

कवि निराला

नन्ददुलारे वाजपेयी

M

दि भकमिलन कंपनी आफ इडिया लिमिटेड
नई दिल्ली बंबई कलकत्ता मद्रास
समस्त विश्व म सहयोगी कंपनीया

सूनुतकुमार वाजपेयी
प्रथम संस्करण 1979

एस जी वभानो द्वारा दि भकमिलन कंपनी आफ इडिया लिमिटेड के
लिए प्रकाशित तथा पराग प्रिंटस द्वारा भारत मुद्रणालय दिल्ली-32 मे मुद्रित ।
Nand Dulare Vajpai KAVI NIRALA

महान कवि और चिंतक

स्व० जयशंकर प्रसाद

को जिनके स्नेह सौजन्य के समभागी
हम दोनों (निराला जी और मैं) थे
तथा जिनकी जीवनस्मृति हम
अविस्मरणीय है और रहेगी

अनुक्रम

जीवनी और व्यक्तित्व	1
आरम्भिक काव्य	21
गीतिका	28
काव्यविकास	34
काव्यरूप	54
काव्यभाषा	74
कलापक्ष	90
दाशनिकता	126
आधुनिक प्रगीत और निराला	149
प्रसाद और निराला	162
एक अभिभाषण	170
एक श्रद्धाजलि	176
समाहार	182
परिशिष्ट	जीवनरेखाएँ, काव्यकृतियाँ 193

जीवनी और व्यक्तित्व

सूयवात त्रिपाठी 'निराला' से मेरी पहली भेंट सन 1924 के ग्रीष्मावकाश में हुई थी। हमारा परिवार अक्सर गर्मिया में हजारीबाग में उनाव जिले के अपने ग्राम (भगरायर) आया करता था और हमलोग महीन डेढ़ महीने गांव पर रहकर वापस जाया करते थे। उस वक़्त निराला भी उही दिनों बलक़त्ता के अपने गांव गढ़ाकोला आए हुए थे। हमारे और उनके गांव में मुश्किल से डेढ़ मील का अंतर था। हमारे गांव में ही निराला का डाकघर था। व प्रायः अपनी डाक लेने अथवा दैनिक उपयोग का सामान खरीदने हमारे गांव आ जाते थे। उस दिन मैं अपने गांव के बड़े तालाब में कुछ मित्रों के साथ स्नान करने गया था। हमलोग लौट ही रहे थे कि निराला उसी ओर से आते दिखाई दिए। हमलोग क्षण भर को रुक गए और वह हमारे पास आ पहुंचे। तब कद लंबे और कुछ विचर बाल, चौड़ा और ईपत लंबा मुख, पुष्ट देह, तरल आंखें कुर्ता व धाती पहने वह ज्यों ही हमसे मिले, हमसे उत नमस्कार किया। वह अंगरेजी में बोले, 'आप ही नददुलारे वाजपेयी हैं?' मैं आप ही से मिलने आपके घर जा रहा था। अच्छा हुआ यही मुलाकात हा गई।' उत समीप की एक दुकान से कुछ सामान भी लेना था, इसलिए वह उस ओर चले गए और हमलोग मित्रों सहित अपने अपने घर आए। कुछ ही देर में वह मेरे घर पर फिर आए और थोड़ी सी बातचीत करने के पश्चात् चले गए।

निराला से मिलने के पूर्व मैं 'मतवाला' में प्रकाशित होनेवाली उनकी कविताओं और साहित्यिक टिप्पणियों से परिचित हो चुका था। उनकी कविताओं का असाधारण उत्साह और वेग तथा उनकी सशक्त भाषा हम विशेष रूप से आकृष्ट कर चुकी थी। साथ ही उनकी टिप्पणियों का तीव्र किंतु निष्कलुप व्यंग्य हम प्रभावित कर चुका था। गांव आने पर हमें पता लगा था कि निराला भी अपने गांव आए हुए हैं। उनसे मिलने की उत्कण्ठा भी थी, परन्तु साहस न हो रहा था। मैं उन दिनों इंटरमीडिएट कक्षा का छात्र था। गांव पर कुछ छोटे और नादान लड़के उनकी आकृति देखकर कुछ इस प्रकार की तुकबंदी गाया करते थे 'निराला, मतवाला, गढ़ाकोला का रहनेवाला, बड़े बाल वाला, बड़ी नाक वाला।' उनके इस वचन को सुनकर मेरा क्षणिक मनोरंजन तो हुआ परन्तु उनकी इस हिंसात्मक पर

2 कवि निराला

मन में वितण्डा भी हुई थी। निराला की इस ममय की गारुडि और शारीरिक सगठन में एक भन्वता थी और उपहासास्पद कुछ भी न था।

उनसे मरी आरम्भिक बातचीत रवीन्द्रनाथ की कविता में शुरू हुई थी और प्रसंगवश सुमित्रानन्दन पंत की रचनाओं से वह रवीन्द्रनाथ की विनिष्टता बताने लगते थे। हिंदी में पंत ही ऐसे कवि थे जिनके प्रति उनका सर्वाधिक आकर्षण था। पंत की भाषा और कल्पनाशक्ति से वह अनुरक्त थे परंतु उन कल्पनाशक्तियों में कोई अचिंतन पाकर वह बार-बार रवीन्द्रनाथ की भावाचिंतियों का उल्लेख करते और उदाहरण देते थे। या निराला हिंदी के पुराने और नए कवियों की भी अनेक रचनाएँ स्मरण रखते थे और अवसर मिलने पर प्रशंसा के साथ उनके उद्धरण देते थे। निराला में आरंभ से ही मैं यह विशयता पाई कि वह सभी अच्छी कविताओं का स्वागत करते थे। प्रायः सभी अच्छे कवियों की दो-चार कविताएँ उन्हें याद थीं। उनकी दृष्टि समीक्षक के साथ-साथ सहृदय की प्रमुखता लिए हुए थी।

कभी-कभी वे सामाजिक विषयों की भी चर्चा करते थे। कनोजिया समाज में जाति-विस्वासी पद्धति है उसका उपहास करने में वह ऐतिहासिक तथ्यों का भी उल्लेख करते थे। उनका कथन था कि अकर के समय में बीरबल ने कनोजिया ब्राह्मणों को बड़ी सत्प्राप्ति में आमंत्रित किया था और उन्हें राजकीय सम्मान देकर विदा किया था। इस अवसर पर कनोजिया ब्राह्मणों के जो बग राजदरवार में पहुँचे थे उन्हें ऊँचे विस्व दिए गए थे जो नही पहुँचने में मध्यम और हीन कहलाए। इस आधार पर वह यह सिद्ध करते थे कि ऊँचे कनोजिया वास्तव में अकर के आश्रित और उनके दरवार के अनुगत थे। शेष जाति-वास्तविक विद्रोही थे और दरवार में नहीं गए थे वे ही श्रेष्ठ कायकुल कहलान के योग्य हैं और इसी श्रेष्ठ श्रेणी में वह अपने तिवारी वंश का भी शामिल कर लेते थे। यद्यपि यह चर्चा वह विनोद में ही किया करते थे पर इससे स्पष्ट हो जाता था कि उनका कायकुल की उच्चता नीचता पर विश्वास नहीं था। जहाँ भी उन्हें पुरानी शाली का ऊँचे नीचे व्यवहार मिलने की संभावना होती वहाँ वह जाते ही न थे।

निराला में आत्मोपमा और मन्त्री का गुण इतना प्रबल था कि वह किसी प्रकार के शिष्टाचार के पात्र नहीं थे। अपनी ओर से तो वह शिष्टाचार में अतिम दूरी तक जाते (शिष्टाचार की प्रतिमूर्ति ही थे) पर अपने मित्रों से वह ऐसे किताबों और चर्चाओं की अपेक्षा नहीं रखते थे। मुझे जस तरणवय के विद्यार्थी से जा उम्र में उनसे दस बारह वर्ष छोटा था, वह ऐसे हिलमिल गए थे कि प्रायः प्रतिदिन मेरे गाँव के घर पर जाकर बैठने और मुझे दूर-दूर घुमाने भी ले जाते पर इस बात की रचनाएँ भी कविता न करते कि मैं उनके घर कितनी बार गया हूँ।

तीन चार बप पश्चात ('29 '30) जन्म महात्मा गांधी का सत्याग्रह आंदोलन गांव में भी जोर पकड़ चुका था मुझे उनके राजनीतिक स्वरूप का भी परिचय मिला। हमारे गांव में ही राजनीतिक सभाएं हुआ करती थीं। उनमें सक्रिय कांग्रेसी कर्तबगारों के साथ निराला और मैं प्रायः उपस्थित रहने थे। इस अवसर पर उनके भाषण भी उत्तेजक और जोरदार हुआ करते थे। उनका मुख्य विषय अंगरेजी राज्य में ग्रामीणों की दुदशा का रहा करता था और यहाँ वह आर्थिक पक्ष पर अधिक बल दिया करते थे। मुझे आश्चर्य हुआ था कि निराला अपना विचार और अपनी कविताओं में विशुद्ध वेदाती हात हुए अपने सामाजिक विचारों में इतने कट्टर वस्तुवादी कैसे हैं? वास्तव में यह उनका मानवतावादी दृष्टिकोण था जो वेदांत के व्यवहार पक्ष से पूरी तरह समर्थित था। बल्कि कहना चाहिए कि यह उनका उग्र वेदांत था। मुझे इस बात का भी आश्चर्य था कि हम में से बहुत से लोग तो मौखिक रीति से ही देशप्रेमी बन रहे पर निराला न वर्षों तक गांव में रहकर किसानों का आंदोलन चलाया और तब तक उसका साथ दिया जब तक किसानों में पूरी तरह से आत्मपराजय की भावना भर नहीं गई। जब निराला ने देखा कि किसान ही उनका साथ नहीं देते और वे जमींदारों तथा सरकारी अफसरों और पुलिस के सम्मिलित जातकों से अभिभूत हो गए हैं तब उन्होंने इन आंदोलनों से अपना पिंड छुड़ाया।

सन '24 से सन '28 तक निराला जी प्रायः प्रतिवर्ष गांव आते थे और महीने दो महीने वहाँ रहा करते थे। उस समय उनकी रुचि कसरत करने की और कुश्ती लड़ने की भी रहा करती थी। मैंने इन वर्षों में उनका स्वाम्भ्य सबसे अधिक बना हुआ पाया। निराला अपनी जोड़ के किसी भी जवान से टक्कर ले सकते थे। दाव-पेंच में काफी विचक्षण थे। मैंने यह भी देखा कि वह अपने मल्ल गुरु हजारी चाचा के तो परम भक्त थे ही अपने साथियों की भी जीभर प्रशंसा करते थे जो उनकी बराबरी के जाड़ के थे। निराला भावुक ही नहीं नितांत निश्चल थे। उनका सा खुले हृदय का व्यक्तित्व मैंने दूसरा नहीं देखा, उनकी जादृष्टि साहित्यिक विशेषताओं की पहचान में रहा करती थी प्रायः वही मनुष्यों के पहचानन की भी रहती थी। वह सच्चे अर्थों में गुणग्राही थे। किसी भी पक्षपात या दलबंदी में फसना उनके लिए असंभव था।

निराला जी खूब मिलनसार थे। उनके परिचय और घनिष्ठता का क्षेत्र बहुत बड़ा था। जय साहित्यिक मित्रा में होत तब साहित्य की बातचीत करते गांववालों के साथ होत तो उनके निजी विषयों और समस्याओं की चर्चा करते। युवकों के साथ ताश खेलते और छोट बच्चा से भी बड़े प्रेम से मिलते थे। खानपान के मामलों में वह उत्तम से कभी नीचे नहीं जाना चाहते थे और अच्छे से अच्छा भोजन बनाने

मे निष्णात थे। एक बार उन्होंने मुझे भोजन के लिए आमंत्रित किया। वह जानते थे कि हम लोग पूरे शाकाहारी हैं इस पर कभी कभी हलका मजाक भी किया करते थे, परन्तु उन्होंने कभी किसी की वयवित्क रचि या स्वतन्त्रता पर आक्षेप नहीं किया। उस दिन कहने लगे 'आप निरामिषभोजी हैं। आपको सर्वोत्तम भोजन तो खिलाया नहीं जा सकता फिर भी मास का स्वाद कसा होता है, इसका कुछ आभास आपको आज मिलेगा।' और उन्होंने गोभी के बड़े बड़े टुकड़े काटकर प्रचुर और समुचित मसाला से साग बनाकर हम खिलाया और पूछा 'गोभी की तरकारी आपको पसंद आई? समझ लीजिए कि इसका चोगुना स्वाद क्या होगा? वही स्वाद आमिष भोजन का होता है। मैं उनका औपचारिक रूप से समथन किया।

निराला की निर्भक्ता बहुध्यात रही है। जब कभी वे गाव आत, रात नौ या दस बजे तक हमारे गाव पर रहा करते थे। उनसे कहा जाता कि रात यही रह जाइए तो वह बहुत कम इस प्रस्ताव को स्वीकार करते। रात उजेली हा या अधेरी वे चल देते और डेढ़ दो मील सूनी वाडियो और वगीचा को पार कर अपने घर पहुचते। बरसात के दिना म लान नामक नदी जा उनके रास्त म पडती थी बेहद भयावनी हा जाती थी। उसका पाट खूब बट जाता था और वेग का तो कहना ही क्या। परन्तु निराला एक हाथ म कुर्ता धाती लिए दूसरे हाथ से तरकर उस बरसाती नदी का न जान कितनी बार तर गए थे। कहा जाता है कि महिपदल मे निराला श्मशानसेवन किया करते थे और साथ ही वहा के प्रसिद्ध मंदिर मे देर तक बठे रहत थे। ये दोनो ही वाते मुप्ने सत्य प्रतीत होती हैं।

सन 28 के पश्चात निराला का स्वास्थ्य कुछ खराब हुआ था। वह उन दिनों कलकत्ता रहा करते थे और वही से अस्वस्थ होकर काशी जाए थे और महीन दो महीन वहा रह थे। उन दिनों मे काशी विश्वविद्यालय की एम० ए० कक्षा का विद्यार्थी था। निराला कभी प्रसाद कं घर और कभी हमारे 'जायभवन लाज' म रहा करते थे। समवस्यक या अपन से छोटी उम्र के लोग के साथ रहन म उनकी अधिक रचि थी। अपन से बडो के साथ उद्ग अशत सकोच होता था। प्रसाद स उनका वार्तालाप सीमित हाता था। दोना एक दूसरे का सम्मान करने थे परन्तु निराला उम्र म छोट होन के कारण प्रसाद का वयवित्क सम्मान अधिक देत थे। जिस रोग की चिकित्सा के लिए वह काशी आए थ वह त्वचा सबधी राग था। हामियोपथिक दवा स उन् लाभ हुआ था।

काशी विश्वविद्यालय म हमारे माथ रहत हुए निराला बहुत शीघ्र हमारे नव साहित्यिक मित्रा स परिचित और घनिष्ठ हा गए थे। डा० रामअवध द्विवेदी, सुधाशु साहनलान द्विवेदी तथा अ य प्राय एक दजन तरण और उदीयमान साहित्यिका के कमरा म जाकर वह कभी ताश खलन और कभी साहित्यिक वातालाप

करत। उनके आत्मीय गुणों से प्रभावित होकर हमारे साथी उह दिन रात घेरे रहत। निराला साहित्यिक क्षेत्र मे प्रसिद्ध हो चुके थे। वह अपनी कविताओं को जिस ओजस्विता और गतिशील लय में सुनात थे, वह उस समय के श्रोताओं के लिए एक अविस्मरणीय वस्तु थी।

इसी सहज सम्मिलन का परिणाम यह हुआ कि एक दिन मेरे मित्रों ने आकर प्रस्ताव किया कि विश्वविद्यालय में निराला का भाषण और काव्यपाठ कराया जाए। मैं उन दिनों एम० ए० (अंतिम वर्ष) की कक्षा में था और हिंदी अध्यापकों का स्नेहभाजन बन चुका था। उन दिनों विभाग की हिंदी समिति का मैं कर्ता-धर्ता भी था। मैंने विभागाध्यक्ष डा० श्यामसुंदरदास से जब इस विषय का प्रस्ताव किया तब उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल और अयोध्यासिंह उपाध्याय से मिलने और उन्हें राजी करने का संकेत किया। आचार्य शुक्ल ने नहीं तो नहीं की पर किसी अन्य कार्य में लगे रहने का उल्लेख किया। 'हरिऔध' राजी हो गए और हम लोग की सभा उन्हीं की अध्यक्षता में प्रारंभ हुई। प्रसाद तथा नगर के अन्य साहित्यिक भी आए हुए थे। निराला आरंभ में आधुनिक हिंदी कविता का विकास क्रम बताते रहे। पूर्ववर्ती कवियों की प्रशंसा भी की, परंतु ज्यों ही वे नए छायावादी काव्य की चर्चा करने लगे, सहसा उत्तेजित हो गए और बोले 'हमारी इस कविता का पुराना साहित्यिक और समीक्षक उन्हीं प्रकार नहीं समझ सकते जिस प्रकार कोई मिडिल कक्षा का विद्यार्थी एम० ए० के पाठ्यक्रम का नहीं समझ सकता।' शायद निराला अपनी कविता के विरुद्ध उठे गए उन दिनों के साहित्यिक आंदोलन से विक्षुब्ध थे अथवा उनका सा सहृदय और शीलवान व्यक्ति ऐसे वाक्य का प्रयोग नहीं कर सकता था। पर जो कुछ होना था हो चुका था। सभा में एक विचित्र दृश्य उपस्थित हो गया। 'हरिऔध' जो मुख पर अपार स्तब्ध करते थे, सभा छोड़कर चले गए। आचार्य शुक्ल को सूचना मिली तो वह मुझसे खिन्न और रूष्ट हो गए। बाबू साहब (डा० श्यामसुंदरदास) इस विषय में अधिक तटस्थ थे, उन्होंने पूरा वृत्तांत सुनने के बाद एक मद मुस्कान से अपनी प्रतिश्रिया व्यक्त की। उस दिन के भाषण के बाद काव्यपाठ भी हुआ। नए साहित्यिक विद्यार्थी सक्का की सख्या में निराला का कवितापाठ सुनकर आह्लादित और विमुग्ध हुए। तभी से काशी विश्वविद्यालय में नए कवियों और साहित्यिकों की गण्टिया बहुतायत से होने लगी। निराला को जब उस दिन के उनके भाषण में उठने वाली हलचल की सूचना दी गई, तब वह पहले तो जो खालकर हस, पर बाद में उन्हें इस बात की चिंता हुई कि कहीं अध्यापकों के क्षोभ और रोष के कारण मेरा अहित न हो जाए। परंतु वे दिन दो साहित्यिक पीठियों के बीच इतने सपप के थे कि इस विषय में लाभ-हानि की चिंता करना व्यर्थ ही था।

1929 के पश्चात् निराला के जीवन में सघप की स्थिति अधिक गभीर हान लगी। वह कलकत्ता से उत्तरप्रदेश चले आए थे और गांव पर ही रहने लगे थे। गांव से लेख-कविताएँ पत्र-पत्रिकाओं का भेजा करते थे परन्तु उनसे मिलने वाला द्रव्य इतना कम था कि परिवार का निर्वाह बठिन हो गया था। फिर भी निराला उद्योग करने में किसी प्रकार पिछड़े नहीं। उन्होंने कविता और साहित्यिक निवन्धा के अतिरिक्त कहानियाँ और उपन्यास लिखने शुरू किए। इन कथावृत्तियों का वह प्रायः एकमुश्त बच देते थे और जा बुद्ध पसा मिलता उसी से काम चलाने थे। सन् 30 में वह गांव से लखनऊ आ गए और वहाँ रहकर स्वतंत्र लखनू का कार्य करने लगे। इसी समय वे 'सुधा' पत्रिका का संपादकीय कार्य भी थोड़ा बहुत देखते थे। इसी वर्ष उनका प्रथम काव्य संग्रह परिमल गंगा पुस्तकमाला लखनऊ में प्रकाशित हुआ था। इसके पहले उनकी एक छोटी काव्य पुस्तिका 'अनामिका' राम से प्रकाशित हुई थी परन्तु उसमें कुल सात कविताएँ थीं। 'परिमल' निराला के उस समय तक के समस्त काव्य का संग्रहीत रूप था, यद्यपि उसमें आरंभिक कविताएँ तथा कुछ ऐसी भी रचनाएँ जो प्राप्त नहीं हो सकी थी छोड़ दी गई थी। निराला के काव्य प्रकाशन में होने वाला यह विलंब उस समय के हिंदी प्रकाशन जगत की स्थिति पर एक बड़ी टिप्पणी है परन्तु वह निराला की उस अदम्य बर्तिका भी परिचायक है जो किसी प्रकाशक के इत्तमिद मडराना नहीं जानती थी।

सन् '31-32 में निराला पुनः एक बार कलकत्ता गए थे। वहाँ उनके कुछ साथियों ने रगीला नामक पत्र निकालने का आयोजन किया था। कलकत्ता जाते समय वह प्रयागमें मेरे घर पर ठहरे थे। उनकी मानसिक स्थिति काफी गिरी हुई थी। वास्तव में वह कलकत्ता जाना नहीं चाहते थे क्योंकि वह जानते थे कि रगीला पत्र उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकेगा। परन्तु उस समय उनके समक्ष एक विवशता भी थी। एक देश-यात्री महगाई का दौरा चल रहा था। बेराजगारी बट रही थी। आय के द्वार बंद हो रहे थे। ऐसी स्थिति में निराला का कलकत्ता जाना अनिवार्य हो गया था। कलकत्ता जाकर भी वह वहाँ अधिक समय नहीं ठहरें। 'रगीला' की गतिविधि उद्भ्रं आकृष्ट नहीं कर सकी। इस पत्र में निराला की जा कविताएँ छपी थीं उनमें एक मथर गति है जो कवि के मानसिक अवसाद का परिचय देती है। कोई कवि या साहित्यकार चाहे जितना सशक्त हो विपरीत परिस्थितियाँ अपना प्रभाव डालती ही हैं।

इसी समय निराला ने अपनी पुत्री सरोज का विवाह गांव में किया था। कदाचित् यह उनका सबसे कमजोर आर्थिक वर्ष था। फलतः इस विवाह में जहाँ एक विवशता का वातावरण प्राप्त था वहाँ एक विद्रोहपूर्ण सकल्प भी उतना ही रह गया। इस विवाह के समय की निराला की मनावृत्ति अत्यंत द्रव्यस्त थी। एक

और वह अपनी विपन्नता से बाधित और विवश हो रहे थे दूसरी ओर अपन रूढ़ निश्चय में अडिग भी बने हुए थे। उन्होंने विवाह की मारी व्यवस्था जिन स्फूर्ति और समारंभ में की थी और व्यक्तिगत रूप से सारे विवाहकाय का जिम्मेदार वह अकेले संपन्न किया था वह उनके व्यक्तित्व के महान और निष्कप निश्चय का ही परिचायक है। विवाह के चार पांच वर्षों के पश्चात् पुत्री का निधन होने के पश्चात् उन्होंने 'सरोज स्मृति' नामक जो मार्मिक रचना लिखी थी वह उनके उस समय के (पुत्रीविवाह से लेकर पुत्रीनिधन तक के) विचारमथन का ही परिणाम है।

सन '31-32 के पश्चात् निराला पुनः लखनऊ आकर रहे और प्रमुख रूप से स्वतंत्र लेखन का कार्य करते रहे। उनकी अधिकांश प्रारंभिक कहानियाँ और उपन्यास इन्हीं वर्षों में लिखे गए थे। निराला अपने इस कथालेखन कार्य को एक ही नही स्तर का कार्य मानते थे, अपनी का-य-रचना से उतरे हुए कभी इसकी तुलना नहीं की। इन वर्षों में उनकी परिस्थितियाँ उन्हें यथेष्ट मानसिक सन्तोष प्रदान करने और शांति देने में असमर्थ थीं। वे कथालेखन का कार्य प्रमुखतः अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ही किया करते थे।

ज्योंही निराला ने अपने लखनऊ प्रवास में थोड़ी बहुत स्थिरता प्राप्त की, उनका ध्यान गीतरचना की ओर गया। परिमल की मुक्तछन्द की रचनाओं के पश्चात् एकदम सघे हुए गय गीता का लिखना एक साहित्यिक चमत्कार ही था, जो केवल निराला ही कर सकते थे। निराला की सामाजिक और साहित्यिक विद्रोह की भावना क्रमशः समझित होती जा रही थी और वह प्रवेग और प्रखरता के स्थान पर सौंदर्य और साम्प्रतिक भावना से परिचालित होने लगे थे। यह निराला का दूसरा का-य प्रस्थान था। पकृत्या भिन्न होते हुए भी यह निराला के प्रारंभिक का-य के समतुल्य साहित्यिक दृष्टिकोण रखता है।

इसी समय निराला ने अपने बड़े लड़के रामकृष्ण का विवाह लखनऊ में किया था। आर्थिक दृष्टि से यह निराला के अपेक्षाकृत संपन्नता के दिन थे। सरोज और रामकृष्ण के विवाह के अवसर बहुत कुछ व्यतिरेकी कह जा सकते हैं। सरोज के विवाह के समय निराला एकदम साधनहीन थे। रामकृष्ण के विवाह के समय उन्होंने न केवल कन्यापक्ष के लोगों को बगल में लखनऊ तक अपने व्यय से बुलाया था बल्कि वैवाहिक खर्च भी बहुत कुछ स्वयं ही वहन किया था। सरोज के विवाह के समय निराला की बर्तित अतिशय अस्थिर और विवशतापूर्ण थी। रामकृष्ण के विवाह के अवसर पर वह अधिक आश्वस्त और निश्चित हो चले थे। इन दोनों विवाहों में निराला ने सामाजिक रीतियाँ और प्रथाओं का उल्लंघन किया था, परंतु पहला उल्लंघन समाज को एक चुनौती था दूसरा उल्लंघन (कन्यापक्ष की आर्थिक योगदान करने आदि का) सामाजिक प्रशंसा का विषय था। इन दोनों

पारिवारिक घटनाओं का समानांतर रूप निराला का साहित्यिक व्यक्तित्व में भी स्पष्ट गये थे। परिमल का मुक्तकाव्य यदि सराज की विवाह स्थिति का प्रतीक था तो 'गीतिका' के गीत रामकृष्ण के वैवाहिक परिवेश के प्रतिरूप थे। इनके बीच चार-पाच वर्षों का अंतर भी है।

यों-ता निराला किसी लंबी अवधि तक किसी एक स्थान पर नहीं रहे परंतु पुत्री के निधन के पश्चात् उन्होंने अपना लखनऊ का किराये का मकान छोड़ दिया और वे अपने मित्रों के साथ घूम-तन रहने लगे। यद्यपि उनके मित्र उनका भरपूर सम्मान करते थे और उनके साथ रहने में अपना गौरव मानते थे, परंतु निराला जो स्वयं इस स्थिति से नितांत प्रसन्न नहीं थे बल्कि समय-समय पर एक जदभुत रिक्तता का अनुभव करते थे। अपने आप में लीन होकर अपने से ही बातचीत करने की आदत उन्हें इसी समय पडी थी। यों निराला जी पिछले कुछ वर्षों से एकांतिक होने लगे थे। कई बार मित्रों के यहाँ होने वाली साहित्यिक जमातों में वे कोई दिलचस्पी न लेकर अलग ही बैठे रहते थे। पंडित धीनारायण चतुर्वेदी जी के यहाँ इस प्रकार की बैठकें प्रायः होती थीं और निराला अधिकतर मौन ही बंधे रहते थे। इसी दिना (छत्तीस के पश्चात्) उनके काव्य में 'यग्यात्मकता' बढ़ने लगी। उनका आरंभिक व्यंग्य अधिकतर व्यक्तिक भूमि पर हुआ करते थे। जिनसे उनकी निजी मानसिक व्यथा और अवसाद का पता लगता था। आगे चलकर उनके 'यग्य' और विनोद सामाजिक भूमिका पर पहुँचे परंतु सन '36 से '40 तक की कविताओं में व्यंग्य का स्वरूप व्यक्तिक ही रहा है। कदाचित् इसी निगमिती की भूमिका पर उन्होंने सन 38 में वह कविता लिखी थी जिसका उद्धरण हमारे एक विद्यार्थी ने 'निराला के परवर्ती काव्य' शीर्षक पुस्तक में दिया है। कुछ पक्तियाँ इस प्रकार हैं

विश्व सीमाहीन।

बाधनी जाती मुझे कर-कर

व्यथा से दीन।

वह रही हा—दुःख की विधि—

यह तुम्हें ला दी नई निधि

विहंग के व पक्ष बदले—

किया जल का मौन।

मुक्त अम्बर गया अब तो

जलधि जीवन को।

सन '36 के पश्चात् निराला का व्यक्तित्व में उत्तेजना की वृत्ति बढ़ने लगी थी। इसका कारण हिन्दी भाषा और साहित्य के प्रति किए जाने वाले उच्चतर धैर्य के आभेप थे जिन्हें सहन करना किसी भी स्वाभिमानी साहित्यकार के लिए सम्भव न

था। पर जिस सीमा तक यह असहनशीलता निराला में दिखाई पड़ी उसमें उनकी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया भी कुछ न कुछ अवश्य थी। महात्मा गांधी से उनकी हिंदी कविता संबंधी बातचीत, पंडित नेहरू से हिंदुस्तानी पर विवाद और फजाबाद सम्मेलन में पुरुषोत्तमदास टंडन और संपूणानंद आदि से उनकी बहस, उनके निजी आलोचकों को सूचित करती हैं। जहां एक ओर उनकी मनोभावना इस प्रकार तीव्र हो रही थी, वहां दूसरी ओर उनकी कविताओं में व्यक्तिगत व्यंग्य का प्रवेश हो रहा था। ये घटनाएँ उनकी पुत्री के निधन के तत्काल पश्चात् की हैं। इनसे निराला के क्षुब्ध होत हुए मनोभावों का अनुमान किया जा सकता है। वह उन दिनों अपनी सहज बर्तन को और अपने गंभीर और शालीन स्वभाव को स्थिर नहीं रख पाए थे। यद्यपि यह बड़ी हृद तक स्वाभाविक था परंतु निराला के इस बदले हुए मनोभाव का उल्लेख करना आवश्यक है। उनके काव्य पर और उनके साहित्यिक लेखन पर भी इसकी प्रतिक्रियाएँ बहुत कुछ स्पष्ट हैं। उनके व्यंग्य का य का उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। इन्हीं दिनों उनकी कुछ अधिक लंबी और उदात्त रचनाएँ भी लिखी गई थी जिनमें 'राम की शक्तिपूजा' और तुलसीदास प्रमुख हैं। 'राम की शक्तिपूजा' में राम की विजय एक उत्कट साधना के पश्चात् उपलब्ध होती है। सारी कविता उस साधना का ही आलोक करती है। इसी प्रकार 'तुलसीदास' में मुख्य विवरण उन विपरीत परिस्थितियों का है, उस अघेरी सध्या का है — जिसका उच्छेद करत हुए 'तुलसी शशि' का उदय होता है। इस लंबी कविता के आरंभ में भारत के सांस्कृतिक सूय का अस्त होना और अंत में तुलसी शशि का उदय होना आलेखित हुआ है। यदि इन दोनों कविताओं में व्याप्त विपरीत परिस्थितियों को निराला के निजी व्यक्तित्व में व्याप्त विपणन चेतना से संयुक्त करके देखा जाए, तो यह बात होगी कि कवि निराला चतुर्दश व्याप्त अवरोधों में विजय की संभावना को अंतिम आशा के रूप में देखने लगे थे। इसी के साथ जब हम उनके गद्यलेखन में भी व्यंग्यात्मक कथानकों और रेखाचित्रों को देखते हैं और समीक्षा की भूमिका पर सुमित्रानंदन पंत पर धारावाहिक रूप में दोषदर्शन के निबन्धों को पढ़ते हैं तब यह आभासित हो जाता है कि 36 से 40 तक निराला की मन स्थिति में काफी परिवर्तन हो गया था और वह संतुलन की भूमिका से दूर हट जा रहे थे।

मन '40 के पश्चात् निराला अधिक अतमूख रहने लगे और उनकी बातचीत में यादों बहुत अव्यवस्था भी दिखाई देने लगी। मन ही मन कुछ बातचीत करते हुए अचानक ठट्ठाका मारकर हंस पड़ना अपने को रवींद्रनाथ का परिवारी बताना और चर्चिल रूजवेट्ट आदि से हानेबली बातचीत का जिक्र करना इन्हीं वर्षों की विकृतियाँ हैं, जो क्रमशः निराला पर हावी होने लगी थी।

सन '41-'42 में निराला कई महीना तक मेरे साथ रहे थे, जब मैं काशी में दुर्गाकुंड पर रहा करता था। विश्वविद्यालय में मेरी नियुक्ति हुई थी। इन दिनों निराला यद्यपि मानसिक दृष्टि से काफी खिन्न और आत्मलौन हो चुके थे, परंतु व्यावहारिक भूमिका पर उनकी व समस्त विशेषताएं अक्षुण्ण थीं जो सन 24 में उनसे पथम भेंट के दिनों में दिखाई पड़ी थी। एक बार यह जान लेने पर कि हम लोग निरामिपभाजी हैं उन्होंने कभी भी हमारे परिवार की भाजनचर्या में अनिच्छा नहीं दिखाई और रुचिपूर्वक हमारे घर का भाजन करने रहे। महीने पंद्रह दिन में जब उन्हें रुचि परिवर्तन के लिए आमिप की आवश्यकता पड़ती वह अपने किसी अन्य मित्र के यहां चले जाते थे और वहां से भोजन करके लौट आते थे। उस समय तक मेरा बड़ा लड़का स्वस्ति कुमार पांच वर्ष का हो चुका था। वह उस वृद्ध स्नेह करत और विनोद में उसका नाम सुस्त कुमार कहा करते थे। मुझे भी उन्होंने एक आदर वार 'स्वस्ति और मुस्ति' के उच्चारण साम्य पर विनादात्मक चर्चा की थी।

कुछ दिनों पश्चात् निराला काशी में रामघाट पर स्थित राष्ट्रभाषा विद्यालय चले गए क्योंकि विद्यालय का अध्यापक महादय में बहुत अधिक जाग्रह किया था। यद्यपि स्नेहवश निराला कुछ भी करने का तयार हो जाते थे पर जागे चलकर उन्हें उस स्नेह का महंगा फल मिला करता था। लोग उनसे तरह तरह के आकांक्षित अनाकांक्षित काय करवा लिया करते थे और यह सब स्नेह के व्याज से ही हुआ करता था। काशी से कुछ समय बाद वे प्रयाग चल गए थे और महादयी वमा का साहित्यकार समद भवन में रहने लगे थे। यह भवन उन्हें महादयी का नाम से तो प्रिय था परंतु वहां उन्हें कई प्रकार की असुविधाएं भी रहा करती थी। प्रयाग में रहते हुए उन्होंने कई स्थान बदले थे। उनका अधिक संपर्क वाचस्पति पाठक और पंडित श्रीनारायण चतुर्वेदी में रहा करता था। वाचस्पति पाठक उनके ग्रंथों का प्रकाशक थे और चतुर्वेदी जी उन्हें इंडियन प्रेस के मारफत अनुवाद आदि का काय चलावा करते थे। निराला की इन दिनों की मनोवृत्ति का परिचय उनकी कुबुरमुत्ता खजाहरा और स्फटिक शिला जैसी रचनाओं में मिलता है। 'कुबुरमुत्ता में गुलाब और कुबुरमुत्ता सपने और असपने दोना वर्गों पर व्यंग्य है। उनकी दृष्टि में पूरा सामाजिक जीवन ही हास्यास्पद होता जा रहा था। यह निराला का व्यक्तित्व की ही विशेषता थी कि इस चतुर्दिक व्याप्त अमस्कारिता का गुली आस देखकर वह उसका उपहास कर सकते थे। दूसरा कोई सामान्य व्यक्ति या लेखक ऐसी स्थिति में अपने द्रष्टा रूप की रक्षा नहीं कर सकता था। खजाहरा ग्रामीण समाज की कुरूपता और कुंयवस्था का एक प्रतीकचित्र है। ग्रामीण नायिका का उपहास करने में यद्यपि निराला अशन शौचित्य की सीमा

पार कर गए हैं पर उम प्रतीकचित्र के रूप में देखने पर ग्रामीण जीवन के प्रति उनकी यथाथ दृष्टि का प्रत्यय मिलता है। स्फटिक शिला' में आदि से अत तक व्यंग्य का प्राधान्य है। चित्रकूट की पूरी यात्रा पिछड़ी हुई सामाजिक स्थितिया का प्रतिरूप है।

प्रयाग से वापस आकर निराला कुछ दिनों तक पुन उन्नाव में रहे थे। चौधरी साहब और मुमित्रा सिंहा उन्हें आदरपूर्वक रखते थे, इसलिए निराला वहाँ लंबे समय तक रहने में भी ऊबते नहीं थे। परन्तु इस बीच उनकी मानसिक स्थिति काफी गिर गई थी और उन्हें सहज हान लगा था कि उनके चारों ओर किसी प्रकार का पहरा लगा हुआ है। इन वर्षों में राज शब्द का प्रयाग निराला विशेष जगह में किया करते थे। वह कहते थे कि लोग उन्हें राज नहीं देते। उनका अर्थ यह होता था कि लोग उनसे सहज भाव से बात नहीं करते। दिला में कुछ रखकर कहते कुछ और हैं। इस प्रकार की मनोवृत्ति काफी गहरी हो गई थी और बदले में निराला निरंतर सशक रहने लगे थे। वह अपने मन में ही बहुत कुछ उठा करते थे और रह रहकर अपने आप ही हँसते करते थे।

जहाँ तक काव्यरचना का प्रश्न है निराला इन वर्षों में (सन 45 व आस पास) व्यक्तित्व व्यंग्य और अमहिष्णुता के स्तर से निकल चुके थे और जय व राम की शक्तिपूजा' आदि की उदात्त भूमिका को छोड़कर सहज हास्य और विनोद के भावस्तर पर आ गए थे। उनके 'नय पत्ते' काव्यमग्न में इस सरल हास्य और विनोद का पूरा निदधान मिल जाता है। निराला के हास्य का विषय समाज की कृत्रिमताएँ, छिछलापन, और मिथ्या आचार था। निराला की इन रचनाओं में सहजता का आगमन, एक नया उन्मेष ही कहा जाएगा जो एक ओर उनके व्यक्तित्व व्यंग्य से और दूसरी ओर उनके आलंकारिक औदात्य से अदृष्टतर श्रेणी का भाव विकास है। इन्हीं वर्षों में उनकी भाषा बदल चली और वह बालचाल के ठठ प्रयोगों को अपनाए लगे। एक तो हास्य विनोद में या भी गरिष्ठ भाषा काम नहीं देती, पर अन्य प्रकार की रचनाओं में भी सरल और सहज भाषा का एक नवीन अध्याय निराला की काव्य रचनाओं में आरम्भ हुआ था।

अपनी अस्वस्थता और मानसिक विशेष के दिनों में निराला ने कुछ अपूर्व और आश्चर्यजनक काव्यप्रयोग भी किए थे। इनमें से एक प्रयोग उनकी उदू शनी की गजला का है। या तो निराला का सपका उदू कविता और लेखकों में बहुत पुराना था, परन्तु पिछले वर्षों में वह जाश मलीहाबादी और फिराक से साहित्यिक मशविरा किया करते थे। उनके कुछ उदू कवि मित्र लखनऊ में भी थे। अपने परवर्ती काव्य में ससृष्ट का प्राच्य छोड़कर उदू जान जा आमान भाषा अपनाइ, उसमें पाहा बहुत अंतर उदू कविता के साहचर्य का भी रहा है। 'बुद्धिमत्ता का

पहला सस्करण प्रकाशित हान के पश्चात उहान अपन उद्गुदा मित्रा से इस्ताह लेकर बहुत कुछ रद्दीबदल किया था। इस कविता की पहली और दूसरी आवृत्तिया को देखन पर उद्गु की रचनाशली के नए प्रभाव दिखाई दत है। उनक बला' कायसग्रह म तो उद्गु अपन परिनिष्ठित रूप म आ गीत हुई है। इन कविताओ का देखन पर निराला की उस उत्तममक प्रतिभा का परिचय मिलता है, जो नवीन शलिया जीर नए मार्गों का अनुसरण करन म हिचकती नहीं थी। निराला का यह उद्गुकाव्य स्वतंत्र अध्ययन की वस्तु बन गया है। यह काव्यरचना उहान अपनी पूण अनाविन मनोदशाम नहीं की है। इन कविताआ म उ हें एक दुहरे प्रयास की आवश्यकता पडी है। एक तो नई भाषा और नई काव्य शली के सजन का प्रयास और दूसरे मानसिक दौबल्य से ऊपर उठन का प्रयास। इस दोहरे सघप म य कविताए यत्र-तत्र बेडोल भी हा गई हैं, परंतु अधिकतर रचनाआ म एक बडे कवि का सघा हुआ हाथ दिखाई पडता है।

सन 47 के जनवरी मास म निराला के इक्यावनवें जन्मदिवस पर हम लोग न उनकी स्वणजयती मनाने का आयोजन किया था। यद्यपि यह शका हमारे मन म बनी हुई थी कि निराला इस अवसर' पर कोई सतुलित भाषण दे सकेंग या नहीं—यही बहक ता नहीं जाएगे, पर जयती के अवसर पर काशी म एकत्र हुए अपन पचासो साहित्यिक मित्रों को देखकर उनका मन उतफुल्ल हो गया। उहान स्वामी विवकानंद की जसी पोशाक बनवाई और उस पहनकर बहुत प्रसन्न हुए। दिन म आचार्य नरेन्द्रदेव का उद्घाटन भाषण होन के पश्चात जब निराला के संबध म अय अनक भाषण हो चुके और उनसे कुछ कहन का निवदन किया गया तब आरभ म व उचित रूप से वृत्तशता पापन बरत रहे। सहसा उनकी अति-कल्पना जागत हुई और वह मह चर्चा करने लगे कि उह महारानी विक्टोरिया न अपना त्रास किस प्रकार दिया था। परंतु हम लोग ने उ हें तुरत ही सभाला और उनस दो एक कविताए सुनाने का जाग्रह किया। निराला मान गए और कुछ कविताए सुनाकर समारोह का सफलतापूर्वक समापन किया। रात्रि को कवि सम्मेलन म व और भी अधिक सुम्यिर थ। दिनकर बच्चन जानकीवल्लभ और सुमन जस कविषा की प्रशंसा करत हुए उहोने कहा कि अब मेरी आवाज मेरा साथ नहीं दती। अब मैं अपना यह रिक्त नई पीढी के युवक कवियों पर छोडकर प्रभन हू। दूसरे दिन काशी विश्वविद्यालय म अध्यापका और विद्यार्थिया की सभाम उहान बहुत सतुलित भाषण दिया और अपन हाथ से नई पीढी के दस बारह कविया को सी और दो सी स्पए का उपहार देकर हप का अनुभव किया।

निराला स्वण जयती के पश्चात प्राय दो वर्षों तक उनका स्वास्थ्य बहुत

कुछ ठीक रहा। यद्यपि वे व्यक्तिगत वर्तालाप में कभी कभी असबद्ध बातें कहने लगते थे, परन्तु उसकी स्मृतिशक्ति अव्याहत थी और वे छोटी से छोटी घटनाओं का वडा ही सटीक उल्लेख किया करते थे। हिंदी काव्य के लिए बड़े सौभाग्य की बात थी कि निराला इन वैयक्तिक व्यतिरेकों के रहते हुए भी काव्य रचना के समय एकदम अखिलित रहा करते थे। सन '50 से आरम्भ होने वाले उनके गीतों में एक प्रशांत और भावनामयी दृष्टि का संचार हो गया था। उनके व्यक्तिगत आश्रय और दुश्चिन्ताएं दूर हो गई थी। उन्होंने कुछ कविताओं में देश के विशिष्ट जना और हिंदी के कुछ वरिष्ठ कवियों के प्रति अपनी सम्मान भावना व्यक्त की थी। ऐतिहासिक भूमिका पर महात्मा बुद्ध और विक्रम द्विसहस्राब्दि पर बड़ी ही भावपूर्ण और बहुज्ञता की परिचायक रचनाएं प्रस्तुत की थी। रामकृष्ण परमहंस तथा उनके आश्रम से संबंधित कुछ रचनाएं भी उन्होंने इन वर्षों में लिखी थी। परन्तु वे बड़ी और लंबी कविताएं सख्या में अधिक नहीं हैं। सन '50 से लेकर अंत समय तक निराला विनय और आत्मनिवेदन के गीत ही लिखते रहे थे।

निराला के काव्य में तथा गद्यसाहित्य में भी प्रकृति के प्रति घनिष्ठ आत्मीयता निरंतर उदभासित होती रही है। उन्होंने ऋतु संबंधी कविताएं सन '16 से लेकर '61 तक बराबर लिखीं। आरम्भ में वह प्राकृतिक सौंदर्य को मानवीय रूप कात्मकता देकर अंकित करते थे। इन आरम्भिक कविताओं में आनंद, उल्लास और सौंदर्य का वातावरण व्याप्त है। इन कविताओं से यह व्यजित होता है कि मानवीय संयोग और वियाग के भावों से वह पूर्णतः प्रभावित थे। उनका प्राकृतिक श्रृंगार वर्णन मानवीय श्रृंगार से मिलकर एक हो गया था। 'बादलराग और 'जागो फिर एक बार' कविताओं में प्रकृति का प्रयोग मानव जीवन की प्रेरणादायक सत्ता के रूप में हुआ है। यह भी प्रकृति के प्रति गभीर आस्था और आकर्षण का द्योतक है। परवर्ती कविताओं में भी मानवीय वर्णना के साथ प्रकृति का योग अभिन्न रूप से बना हुआ है। राम की शक्तिपूजा' में प्रकृति की पृष्ठभूमि सर्वत्र भास्वर है। अपने परवर्ती काव्य में जब निराला मानव समाज और उसकी विकृतियां से हताश हो गए थे, तब उन्होंने प्रकृति और ऋतुवर्णनों में मानव का संपर्क छोड़ दिया है। वह इन वर्षों में वस्तुमुखी प्रकृतिवर्णन के अभ्यासी हो गए थे। ऐसा ज्ञात होता है कि प्रकृति निराला के काव्य का ही नहीं उनके व्यक्तिगत जीवन को भी अवलंब और आशवासन देती रही है। प्रकृतिसौंदर्य के प्रति निराला का आकर्षण सुना सुनाया या पढा-पढाया नहीं था, वह उससे गहरे आत्मीय संबंधों में बंधे हुए थे। अनेक बार निराला के साथ घूमते हुए मैंने उन्हें सहसा रुककर किसी पुष्प उदिभङ्ग या वनस्पति को दूर तक उल्लासपूर्वक देखते हुए पाया है। वह न केवल पुष्पों का हार पहनना पसंद करते थे, न केवल उनके घ्राण से

आप्यायित हान ध पुण्या क रूपा रगा स भी उर अग प्रम था । अनक पुण्या और वनस्पतिया की उनकी पहचान इतनी सट्टे की रिगु कर आश्रय जाना था । उनक अंतिम वर्षों में त्रिनय और आत्मनिर्देश क गीता क माध प्रकृति मोक्ष मवधी गीता की सफा बहुत कुछ समनुष्य है ।

सन 50 से 60 तक का जीवनकाल निराला क सत्रध म अक विरानिया और अतिरजनाआ स आच्छन्न है । इन वर्षों में वह प्राय प्रयाग में ही रह थ । कमलाशंकर उनक गृहपति थ, जा निराला की मपूर्ण दग्भाल किया करत थ । वहा रहकर ही निराला न 'अचना' आराधना और गीतगुञ्ज क गय पना का निमाण किया था । इमक अतिरिक्त उहान चार्गी की पकड' और काल कारनाम' शीपक दा उपयास भी लिखन का उपक्रम किया था परतु उह वह पूरा नहीं कर सक' । जा अक्ष लिखे गए हैं उनमें निराला की किसी ममग्र कृति का लिखन की अममयता स्पष्ट हा जाती है । यह भी उनक मानसिक गतिराध का लक्षण और प्रमाण है । इन वर्षों में लवी काव्यकृतिया भी उहान लिखी अतरग भावना क तत्कालीन उमप को निराला छोटे छोटे गीता मही माध मर है । उनमें शीघ रचना के लिए अपक्षित एकाग्रता और समाहार की विशेषताए शीघ हा चनी थी । उनक गीत भी अलकृतिया जोर कल्पना की पाजनाआ स बहुत कुछ विरहित हो चले थे । इन गीता को आध्यात्मिक इस विशेष अय म कहा जा सकता है कि इनमें निराला शांत और कृष्ण रस की उस भावभूमि पर आ गए थ जो कवित्व की अपथा समपण की वृत्तिया स अधिक परिचालित थी । महादेवा वमा क गीत भी कुछ क्षेत्रा में आध्यात्मिक और रहस्यवादी कह जान हैं । पर निराला क 'अचना' आराधना' आदि क गीता स उनकी तुलना करन पर निराला क गीत अधिक गहर आत्मसमपण क प्रतिनिधि हैं । निराला क अंतिम वर्षों क गीत सतकाव्य की श्रेणी में परिगणित हा सकन है जब कि महादेवी क प्रगीता की यह श्रेणी सिद्ध नहीं होती । महादेवी की कायालकृतिया और कल्पना की सज्जा उनक प्रगीतो को साहित्यिक सौंदर्य स संबद्ध रखती है परतु निराला यहा एक श्रेणी आग पहुंच गए हैं । एसा प्रतीत होता है कि कल्पना सौंदर्य स भी उच्चतर कोइ सौंदर्य है जा निराला क गीता में व्याप्त है । आधुनिक पश्चिमी विवचना न कल्पना क वशिष्ट्य स बढ़कर साहित्य के लिए समपण या साक्षात्कार का वशि ष्टय स्वीकार किया है । निराला के अंतिम वर्षों क प्राय 300 गीता में समपण की यह स्थिति देखी जाती है ।

किंतु प्रतीकवादी कविया का व्यक्ति क साक्षात्कार न होकर निराला का यह वदातिक साक्षात्कार ही कहा जाएगा । वैयक्तिक साक्षात्कार में कवि केवल एमी सत्ता से संपक्त रहता है जिसका वशिष्ट्य उसक नीजी जीवन से है । उसकी सारी

अनुभूतिया व्यक्तपरक हाती है। निराला के इन गीता में एक सावभौम सत्ता के प्रति समर्पण और निवेदन की भावना सन्निहित है। इस सत्ता के प्रति आत्मनिवेदन करते हुए निराला मानते समस्त मानवा की ओर से निवेदन कर रहे हैं। तभी उनके अनेक गीतों में परम सत्ता से समस्त विश्व के प्रति करुणा प्रदर्शित करने की प्रार्थना की गई है। जगह जगह निराला सत्ता के विकारों के मार्ग के लिए शक्तिमान सत्ता का आवाहन करते हैं। समर्पण के इस स्वरूप का समर्थन बिना निराला के इस समर्पण काव्य का आशय नहीं जाना जा सकता।

एक ओर निराला का यह अनादित्य काव्य है और दूसरी ओर वह किंवदन्तिया है जो उनको अनेक अदभुत रूपों में व्याख्यायित करती है। वास्तव में इन वर्षों में निराला का काव्य और उनका व्यक्तित्व एक अनवरत संघर्ष का प्रतिनिधि है। व्यक्तिगत रूप से निराला नाना व्याधियाँ - शारीरिक और मानसिक रुग्णताओं से ग्रस्त रहते थे, और दूसरी ओर वह इन व्याधियों का तिरस्कार कर कतिपय निमल क्षणों के अनुसंधान में तत्पर रहे हैं। उनका इन वर्षों का जीवन यदि एक ऐसा जाकार है जिसमें धूल मिट्टी और कंकड़ पत्थर, चारा और विकीर्ण है तो उनका काव्य उम माणिक्य या हीरक के समान है जो उस जाकर से निःसृत हुआ है। निराला के अन्तिम वर्षों की दृष्ट स्थिति बहुत से लोग नहीं समझ पाते। वे उन्हें चौबीस घंटे वारह महीने, और दस वर्षों का संपूर्ण सत मानते हैं उनके वाक्यों का प्रतीकात्मक दृष्ट है और उनके विक्षेप का छद्मवेष बताते हैं। वे निराला के इन वर्षों के नानाविध सतुलित और असतुलित कार्यों को एक अपूर्व महिमा में मडित करके देखना चाहते हैं।

मेरा अपना अनुभव यह है कि निराला अपने अन्तिम वर्षों में अपना मानसिक सतुलन खो चुके थे। उनके पूर्वसंस्कार दृढमूल थे, इसलिए उनकी वृत्तियाँ में शील सौजन्य और उदारता बनी हुई थी। वह अतिशय का स्वागत अब भी संपूर्ण हार्दिकता से करते थे। साहित्यिका का उचित समादर उनकी साहित्यिक साधना का अनिवार्य प्रतिफल था। परन्तु इन संस्कारी प्रवृत्तियों के विरुद्ध उनकी वे प्रवृत्तियाँ थीं जिन पर वे शासन करने में असमर्थ थे। खेद है कि इन्हीं अतिवादी प्रवृत्तियों का विनाश करने में कुछ लोग निराला की महत्त्व वृद्धि मानते हैं। ऐसे लोगों का निराला का नादान दोस्त मानना ही उचित होगा। परन्तु निराला के नादान दुश्मनों की संख्या भी कुछ कम नहीं रही जो इन नादान दोस्तों को बार-बार प्रामाणिक बताकर अपना मतलब साधते थे। निराला के विविध और व्यापक ग्रन्थों को लेकर कुछ लोग उन्हें अपदस्थ करने और उनकी खिल्ली उड़ाने का दुष्कर्म भी करते रहे हैं। ऐसे लोगों का निराला के उन तथाकथित 'भक्तों' के अर्चित भक्तियों से सहायता मिलती रही है। इस प्रकार एक ओर निराला को

उनकी मानसिक विपनावस्था में अवतारी पुस्तक घोषित करने वाले लोग रहें और दूसरी ओर उनकी उसी विपनावस्था में किए गए कार्यों पर कपट प्रहार करने वाले चतुर लोग भी कायरत रहें हैं।

निराला के अंतिम कुछ दिनों की जीवनकथा अत्यंत कारुणिक है। वे कुछ दिनों के लिए अपक्षाकृत स्वस्थ हो गए थे। लोगों में समझा अब सब ठीक है। वह बहुत कुछ निश्चित हो गए और निराला जो फिर मनमानी करने लगे। बीमारी की अपक्षा स्वास्थ्यलाभ के दिनों में अधिक निगरानी की आवश्यकता पड़ती है, पर लोग इस आवश्यक नियम को भी भूल गए। फल वही हुआ जो होना था। भाजन सबंधी अतिचार से निराला पुनः रोगग्रस्त हुए। डाक्टरों ने आपरेशन की सलाह दी। निराला राजी नहीं थे। उन्होंने आपरेशन के विरोध में शायद यह कहा कि यह परिश्रम की पद्धति है अथवा इसी प्रकार का कोई अयत्नक दिया। लोगों ने समझा निराला यहां भी भारतीय सस्कृति की रक्षा कर रहे हैं। सभावित रोग मुक्ति की अपेक्षा उन्होंने भारतीय सस्कृति की रक्षा सबंधी निराला की तथाकथित इच्छा का अधिक महत्व दिया। समय बीतता जा रहा था। आवश्यक नियम लेने में लोग असमर्थ रहे। ऐसी ही परिस्थिति में निराला का शरीर टूट गया। ऊपर के वक्तव्य की संपूर्ण प्रामाणिकता का आग्रह मैं नहीं करता। मैं उस स्थान पर उन दिनों नहीं था परन्तु मैं छप वक्तव्यों का आधार लेकर ही भरी यह धारणा बनी है। संभव है इसमें विवरण की गलतियां हों परन्तु जो बात मैं यहां कहना चाहता हूँ वह यह है कि निराला के अंतिम दिनों की चिकित्सा और अच्छे ढंग से की जा सकती थी। सन '47 के पश्चात् जब राष्ट्रीय सरकार इस देश में कायम हुई, तब वह निराला के स्वास्थ्य पर अधिक तत्परता से ध्यान दे सकती थी। मानसिक विशेष के आरम्भिक लक्षण देखकर ही उन्हें विशेष चिकित्सा दी जा सकती थी। विदेश भी भेजा जा सकता था। उन्हें किसी सामान्य नागरिक के घर में रख कर - चाहे वह कितना ही थकालु क्या न हो—उन्हें सरकारी अस्पताल में विशिष्ट रोगी के रूप में रखा जा सकता था। उन्हें उनकी इच्छा पर न छोड़कर नियमपूर्वक उनकी शुश्रूषा की जा सकती थी। उनकी आर्थिक और पारिवारिक चिंताओं को दूर करने के उपाय भी किए जा सकते थे। निराला भारतीय राष्ट्र की एक अनुपम विभूति थे। राष्ट्र ने उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया यह तो कहना ही पड़ेगा।

निराला एक असाधारण और महान् पुरुष थे। एक सामान्य परिवार में उत्पन्न होकर उन्होंने काव्य और साहित्य की जो साधना की तथा जो उत्कृष्ट प्राप्त किया वह इस युग की एक महान् घटना है। निराला के व्यक्तित्व की कतिपय विशेषताएं किसी भी दशक में महत्वपूर्ण मानी जातीं पर भारतीय परिस्थितियां

म व और भी अविस्मरणीय हो गई है। एक एस युग म उत्पन्न हाकर जो बाह्य शिष्टाचार और दिखावटी व्यवहार का सब कुछ मानता था उहान विशिष्टता के नए प्रतिमान उत्पन्न किए। उनके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता शिष्टाचार के कृत्रिम स्वरूप का खंडित कर सत्याचार की प्रतिष्ठा करने म थी। जा लाग जम स बडे होकर आन है, वे बडप्पन की रक्षा म ही सारी शक्ति लगा देते ह और इस प्रकार एक मीडियाक्रिटी का ही निमाण करते ह। निराला म इस प्रकार की नाई मीडियाक्रिटी नही थी। हिंदी साहित्य क उस युग म निराला का जा उत्पट विग्राध हुआ उसका मुख्य कारण उनकी स्पष्टभाषिता और निर्भीकता थी। उनके इन गुणा न जहा अनक लोगा म उनके प्रति भ्रातियो आर विग्राधा को जम दिया वहा हिंदी क नए युग के लिए व्यक्तित्व के एक नए क्षितिज का उमीलन भी किया। निराला न कितन नवयुवका साहित्यिका और कविया को अपन खले हुए व्यक्तित्व स प्रभावित किया इसनी गणना नही की जा सकती। इतना तो निश्चय है कि दो प्रकार की चारित्रिक और व्यवहारमूलक भिन्नताआ के बीच निराला न एर ऐसे व्यक्तित्व की झलक दिखाइ जा वतमान युग म अभूतपूर्व ही कही जाएगी।

इम खुले व्यक्तित्व के सभी मभावित सकट निराला को उठान पडे परतु उनक हृदय की निमलता और द्वेषहीनता जतत लागी की दृष्टि म आई। निराला क व्यक्तित्व के प्रति हिंदी सत्कार म निरंतर सम्मान बढता गया है और अंतिम दिना म वह एक महापुरुष क रूप म स्वीकर किए गए थ। इसी स्वीकृति के मूल म निराला क व्यक्तित्व की वे विशेषताए हैं जि ह हम सरलता, उदारता और निर्भीकता जादि शब्दा स अभिवृत्त करने है। सत्य का छिपा रखन क जा अनक कौशल ममाज म प्रचलित है वैयक्तिक उन्नति और सात्त्विक स्वायसाधन के लिए जा आवश्यक समझे जान हैं, निराला उनम अपरिचित थ। उनकी भाखा म एक तरलता थी। उनके आठा म मुस्कान का छिपान की शक्ति नही थी। किसी भी उन्नति के परद का उनकी हसी की धार चाक चाक कर दन म समय थी।

निराला इस अथ म भी एक विशिष्ट पुरुष थ कि उनम साहित्यिका क प्रति एक जपार स्नेह और सदभावना थी। अपने मित्रो के प्रति उनका स्ने और मौज्जाय ता प्रख्यात था ही अपरिचित साहित्यिका के लिए भी उनका हृदय सदैव खुला रहता था। किसी की काट रचना पढी, कोई विशेषता रखी, उनके मन म बठ जाती थी। उनकी स्मृतिशक्ति साहित्यिक रचनाओ को ग्रहण करने मे अप्रतिम थी। रवाद्रनाथ के काव्य का उहान समग्र अध्ययन किया था। उनकी सत्स्रा कविताए उह कठाग्र थी, परतु जय कवियो की रचनाए भी उहे बडी मात्रा म याद रती थी। गुणग्राहकता निराला म बडे विशाल पमान म प्रतिष्ठित थी।

उनका मानस एवम् ऐस श्वेतपत्र की भांति था जिसमें अशेष साहित्यिक कृतियाँ का सौंदर्य प्रतिच्छादित होता रहता था।

कृष्णा और सहानुभूति का भाव निराला में सहजात थे। वह स्वयं ऐस परिवार में जाएँ थे जो कमश विपन्न होता जा रहा था। एवम् ऐसी महान दुःघटना का उन्हें सामना करना पड़ा था जिसमें उनका परिवार के अधिकांश व्यक्ति और उनकी प्रियतमा पत्नी देखत ही देखत चल बसे थे। महसा एवम् भरा पूरा परिवार छिन्न भिन्न हो गया था। इन्हीं घटनाओं में निराला के व्यक्तित्व में अपार संवेदना भर दी थी। संवेदना का यह विस्तार थोड़े से व्यक्तिगत और परिचित तब सीमित नहीं था पर समस्त भारतीय समाज और उसकी हीन स्थितियाँ तब पहुँचा हुआ था। निराला ने कई वर्षों तक किसानों का पक्ष लेकर जा राजनीतिक कार्य किया और अपनी कविताओं में पत्थर तोड़नेवाली श्रमजीविनी से लेकर 'दुरित दूर करो नाथ नर को नरक त्रास से तारा' तक जो विस्तृत मानवीय संवेदना व्यक्त की वह निराला की विशाल सहानुभूति की साक्षी है। उनके काव्य और उनके व्यक्तित्व में कृष्णा का तत्व बहुव्याप्त है। उनकी व्यंग्यरचनाओं में — 'कुल्लीभाट' और 'बिल्लेसुर बकरिहा' — में यद्यपि चरित्ररेखाएँ हास्यास्पद बनाई गई हैं परंतु उनके मूल में कृष्णा का एक अंतरपट आदि से अत तक फैला हुआ है।

कुछ लोग निराला को अव्यावहारिक और उच्छ खला भी समझते रहते हैं परंतु मेरी दृष्टि में यह एक बड़ी नासमझी का परिणाम है। उन्होंने एक बड़े परिवार का भार सभाला था जोवनभर उसके भरण पोषण की व्यवस्था करते रहे थे। प्रतिमास किसको कितना देना है इसकी धारणा उनके मन में बनी रहती थी। जब वह स्वस्थ और सक्रिय थे तब बाजार से सामान लाना गृहस्थी का हिस्सा रखना, वह अच्छी तरह किया करते थे। आगे चलकर जब वह अस्वस्थ रहने लगे तब भी अपने परिवारवालों का ध्यान उन्हें बना रहता था। यदि उनमें किसी प्रकार की अव्यावहारिकता थी तो उसका कारण उनका उदार स्वभाव था उपेक्षा की वृत्ति नहीं। स्वभाव की इस उदारता से उन पर कभी कभी कज हो जाता था जिसकी वापसी वह शीघ्र ही कर लेते थे। जिससे कज या उधार लेते उसका प्रति उदार अवश्य थे। उनके बारे में जो किंवदंतियाँ हैं — कभी किसी फलवाले या चाटवाले को जेब से रुपया निकालकर दे देना और पैसे वापस न लेना यह उधार लेने की वृत्तज्ञता मात्र थी। कभी किसी रिक्शे या तांगेवाले को जेब में पड़े हुए सार पैसे दे देना भी इसी प्रकार की उदारता थी। इस उदारता की अव्यावहारिकता नहीं बढ़ सकती। विक्षपावस्था के दिनों में उन्होंने अपनी चादर दुहाला या रजार्ड किन्हीं को दे दी और स्वयं पुरानी रजार्ड से काम चलाया, यह उनका तोलमत्ताय की पद्धति का मानव प्रेम था। वह सार परिवेश

का ज्ञान रखत थे। और फलाफल की जानकारी के बिना कोई काम नहीं करते थे। उन्हें उच्छ्रूल कहना तो और भी अनभिज्ञता का परिणाम है। निराला आमिषभोजी थे और यदाकदा मंदिरापन भी करते थे, परंतु वह जिन परिवारों में रहते थे उनकी भावना का उल्लंघन उन्होंने कभी नहीं किया। वर्यो तक वह सामान्य भोजनपान से मनुष्ट और प्रसन्न रहा करते थे। उन्हें कोई लत न थी, व्यसन न था। कभी कभी सावजनिक स्थानों पर किसी कविसम्मेलन में या अन्यत्र जब वह उत्तम कोटि की मंदिरा की भाग करते थे तब उनका मुख्य लक्ष्य लागा का यह जता देना होता था कि छिपे हुए व्यसनो से यह खुला व्यसन फिर भी अच्छा है। यहां भी वह इस बात का ध्यान रखते थे कि वह ऐसे ही लोगों के बीच उस प्रकार का ध्यानपान करें जो स्वयं उन चीजों से परहेज नहीं करते। आज निराला की इन आदतों का उल्लेख कर लोग उन्हें उच्छ्रूल ठहराते हैं पर उन्हें क्या यह भी पता है कि निराला सामाजिक और पारिवारिक जीवन में कितने शालीन और स्थितिसापेक्ष थे। हिंदी के कितने नए लखक और कवि इन आदतों से मुक्त हैं यह भी एक ज्ञातव्य बात होगी। निराला की उच्छ्रूलता उन लोगों के लिए एक प्रतिवाद थी जो उनके गुणों को न देखकर केवल उनकी दुबलताओं को देखना चाहते थे।

जहां तक मेरी जानकारी है निराला में दो एक दुबलताएँ भी थीं। वह कई बार लंबी आत्मचर्चा करने लगते थे। अपनी कविताओं की विशेषताएँ बताने में वे कई बार घटा लगा देते थे। यह प्रवृत्ति उनमें आरंभ में नहीं थी प्रौढ़ होने पर आई थी। उन्हें ऐसा भासित होता था कि उनकी रचना तभी समझी जा सकेगी जब वह स्वयं उसे संपूर्ण विवरण के साथ समझाएंगे। यह निराला की ऐसी दुबलता थी जो परिस्थितिजय कही जा सकती है। इसे उनका मालिक दुगुण नहीं कहा जा सकता। एक और भी दुबलता उनमें यदा कदा देखी जाती थी। उनमें थोड़ा सा आत्महीनता का भाव भी विद्यमान था। अपने से अधिक सपन्न, सुंदर और सुवर्ण व्यक्तियों को देखकर वह कभी कभी उत्तेजित हो जाते थे। इस हीनताभाव की क्षतिपूर्ति वह अनेक उपायों से किया करते थे। कदाचित्त यह उनकी ऐसी वृत्ति थी जो उनके सामान्य और अपेक्षाकृत साधनहीन परिवार में उत्पन्न होने की प्रतिक्रिया में निमित्त हुई थी। अपने स्वस्थ वर्यो में तो वह इस प्रतिक्रिया को विनाशित नहीं होने देते थे, पर आगे चल कर जब उनमें अस्वास्थ्यकर विकेप आया तब उनकी यह वृत्ति प्रकाश में आई। सत्सार के विशिष्ट पुरुषों ने अपना निकटतम सबध बताना इसी हीनताभाव की एक अनियंत्रित प्रतिक्रिया कही जा सकती है। कहा जा सकता है कि निराला के असाधारण और उदात्त व्यक्तित्व में यही दो एक वृत्तियाँ अपना सतुलन नहीं प्राप्त कर सकी थीं। परंतु इन वृत्तियाँ

से दूसरो का अपकार नहीं होता था, इसलिए उहे चारित्रिक दोष कहना अनुचित होगा। यह एसी असंगतिया थी जिन पर निराला अधिकार नहीं कर पाए थे। उनके मानसिक विक्षेप के मूल में इन वस्तियों का बितना स्थान था, यह कहना कठिन है।

निराला के असाधारण व्यक्तित्व में उनकी ये छोटी मोटी दुबलताएँ भी चमत्कार की ही सृष्टि करती थी और चंद्रमा की क्षीण काली रेखा की भाँति अनकवार आकषक भी प्रतीत होती थी। यह भी स्मरण रखना होगा कि निराला का समस्त जीवन सघर्षों में बीता था एक। प्रकार से उन्होंने शूय से आरंभ कर जीवन के सारे सोपान पार किए थे और एसी ऊँचाइयाँ का आरोहण किया था जो आश्चर्यजनक हैं। निराला का जीवनदर्शन यद्यपि रामकृष्ण आश्रम की छाया में निर्मित और विकसित हुआ था परंतु आश्रम जीवन की अपयाप्तता को भी उन्होंने खुले तौर पर व्यक्त किया है। यद्यपि उनकी तारुण्य काल की वाच्यचेतना पर रवींद्रनाथ का प्रभाव देखा जाता है परंतु इसमें सदेह नहीं कि उन्होंने अपने स्वतंत्र का व्यक्तित्व का निर्माण किया जिसमें रवींद्रनाथ का यह प्रभाव वाष्प बनकर उड़ गया है। श्रम की तरलता और स्वच्छता प्रायनाभाव की गहनता, औदात्य की प्रखरता और महज करुणा की ममस्पर्शिता में निराला अपने उदाहरण आप ही हैं। अपनी प्रियतमा पत्नी की स्मृति में उन्होंने प्रेमतत्त्व को संपूर्ण आध्यात्मिक ऊँचाई प्रदान की है। अपनी पुत्री के अभाव में उन्होंने सामाजिक जीवन के संपूर्ण षपथ्या को रूपायित किया है। निराला सर्वप्रथम एक मानव है, युगीन परि सीमाओं से ऊपर उठे हुए मानव। इसके पश्चात् वह एक उत्कृष्ट और महान कवि हैं। उनकी मानवता ही उनके काव्य की प्राणशक्ति है। उनके जैसे व्यक्ति से साक्षात्कार होना और घनिष्ठ संपर्क में आना — उनके स्नेह सौजन्य और आत्मियता का अधिकारी होना किसी के भी लिए सीभाग्य की वस्तु हो सकती थी। मेरे लिए तो उनका साहचर्य केवल सीभाग्य ही नहीं एक दली सयोग और उपलब्धि रही है। उनके प्रति संपूर्ण कृतज्ञता व्यक्त करना संभव नहीं है। ज्ञान और आत्मलाभ की भूमिका पर कृतज्ञता भी एक बाधा ही है। यदि निराला हाने तो वह स्वयं इस कृतज्ञता का उपहास ही करत।

आरंभिक काव्य

यदि सामयिक हिंदी में कोई ऐसा विषय है जो अन्वय विषयों की अपेक्षा अधिक क्लिष्ट और दुरूह समझा जा सके तो वह कवि सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' का काव्यविकास है। इस कवि के व्यक्तित्व और काव्य के निर्माण में ऐसे परमाणुओं का सन्निवेश हुआ है, जिनका विश्लेषण हिन्दी की वर्तमान धारणाभूमि में विशेष कठिन कार्य है। हिन्दीभाषी जनता के साहित्यिक ज्योतिषियों ने कहानी वाले सात अग्र भाइयों की भाँति, भाँति भाँति में हाथों की हास्यविस्मयभरी रूपरेखाएँ बखान की, जिसमें निराला की अपेक्षा समीक्षका की निराली सामुद्रिक का ही परिचय मिला। जहाँ तक हमारी जानकारी और अध्ययन है, द्रम निराला के विकास के मूल में भावना की अपेक्षा बुद्धितत्व की प्रमुखता पाते हैं। यह उनके दार्शनिक अध्ययन का परिणाम है या उनके मानसिक संगठन का नैसर्गिक स्वरूप, यह हम नहीं कह सकते। जयशंकर प्रसाद की कविता में भी यह बौद्धिक विशेषता पाई जाती है परंतु निराला के साहित्य में तो यह स्पष्टतः एक बड़ी मात्रा में है। प्रसाद की जिन जिज्ञासाओं का उल्लेख हम 'चित्राधार' 'प्रेमपथिक आदि की समीक्षा के प्रसंग में कर चुके हैं उनमें केवल बुद्धि घम ही नहीं, कल्पना आदि भी उपस्थित है, पर निराला की अनेक कविताओं में केवल बौद्धिक उत्कृष्ट अपनी पराकाष्ठा तक पहुँचा हुआ मिलता है। निराला की कुछ रचनाओं में तो संपूर्ण वणन और वातावरण ऐसा है जो परिपाटीबद्ध काव्यालोचक की आस्वादसीमा से बाहर है। यह आलोचक की झुंटी है, या निराला की व रचनाएँ साहित्य की परिभाषा में ही नहीं आती, यह निणय कौन करेगा ?

यदि हम निणय करना हो तो हम साहित्य कला का विस्तार कदापि सकुचित करने को सहमत न होंगे। काव्य में बुद्धितत्व के लिए भी स्थान है भावना के लिए भी कल्पना के लिए भी। जिस किसी कृति में ओजस्विता हो प्रवाह हो, जिसका प्रभाव हम पर पड़े उसमें काव्य की प्रतिष्ठा मानी ही जाएगी। यदि रससिद्धांत के व्याख्याताओं में आज इतनी व्यापकता नहीं है तो उन्हें व्यापक बनना होगा। आधुनिक युग प्रत्येक दिशा में नई काव्यसामग्रियों का समग्र करने को कटिबद्ध है। निराला का एक अत्यंत बुद्धिविशिष्ट काव्यचित्र देखा जाए

प्रथम विजय थी वह—
 भेद कर मायावरण
 दुस्तर तिमिर घोर जडावत—
 अगणित तरंग भग—
 वासनाएँ समल निमल—
 कदममय राशि राशि
 स्पृहाहत जगमता—
 नश्वर ससार—
 सृष्टि पालन प्रलय भूमि
 दुदम अज्ञान राज्य—
 मायावत्त मैं का परिवार
 पारावार केलि कौतूहल
 हास्य प्रेम क्रोध भय—
 परिवर्तित समय का
 बहु रूप रसास्वाद—
 घोर उन्माद ग्रस्त
 इन्द्रियो का बारम्बार बहिरागमन
 खलन, पतन, उत्थान एक
 अस्तित्व जीवन का—
 महामोह,
 प्रतिपद पराजित भी अप्रतिहत बढता रहा
 पहुँचा मैं लक्ष्य पर

इस रचना में शुष्कता चाहे जितनी हो, पर हम यह कहे बिना नहीं रह सकते कि एक विशेष उदात्त चित्र हमारे सामने आता है। इसमें दार्शनिक तथ्य की प्रधानता अवश्य है पर काव्यालंकारों से सजाकर उसे उपस्थित किया गया है। इसका स्थायीभाव उत्साह है और यह घोर रस की रचना है।

प्राचीन काव्यसमीक्षा व शब्दा में निराला की उक्त कविता ध्वजनाविशिष्ट नहीं है बरन अभिधाविशिष्ट है। इसमें रस व्यंग्य नहीं है बल्कि वाच्य है। प्राचीन शास्त्र कहते हैं कि ध्वनिमूलक काव्य श्लेष है पर इस आग्रह को हम हृद के बाहर सिद्ध नहीं करते हैं। नवीन काव्य जिस नसर्गिक अदम्यता को लेकर आया है उसमें यह संभव नहीं कि वह परंपराप्राप्त ध्वन्यात्मकता का ही अनुसरण करता चले। प्रचलित प्रणाली का तोड़न में नवीन युग का संदेश सुनान में काव्य अपनी नम प्राप्त मर्यादाओं को भी उपाह फेंकता है। यह ध्वनि और अभिधा काव्य वस्तु व

भेद नहीं है, केवल व्यक्त करने की प्रणाली के भेद ही। हम प्रत्येक प्रणाली को प्रशंसा देना चाहिए न कि किसी एक को। अभिधा की प्रणाली इस स्पष्टवादी युग की मनोवृत्ति के विशेष अनुकूल है। जहाँ तक हम समझ सके हैं, व्यजना की प्रणाली में यदि कुछ विशेषता है तो यही कि उसमें काव्य का मूल आधार अधिक प्राप्त होता है। व्यजना का अर्थ ही है सकेत प्रतीक आदि। परंतु अभिधा में स्पष्टता अधिक है। व्यजना के अतिशय से वाक्यचातुरी बढ़ती है जा प्रत्येक जब मर पर अभीष्ट नहीं कही जा सकती। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये अभिव्यक्ति की प्रणालियाँ मात्र हैं जो वाक्य वस्तु को देखते हुए छोटी चीज हैं। निराला ने अपनी बुद्धिविशिष्ट रचनाओं को अभिधाशली में और स्वच्छंद छंद में लिखा है। वाक्य के मूल्यांकन में हम अभिव्यक्ति की शैली को ही सब कुछ नहीं मान सकते। विशेषतः एक विद्वान्ही कवि जब नवीन प्रवाह को वाक्य में प्रसारित करता है वह अभिव्यक्ति की प्रणाली का गुलाम होकर नहीं रह सकता। निराला ही नहीं, प्रसाद सरीखे साहित्यशास्त्र के अध्ययता भी रचनात्मक साहित्य में बराबर नियम-भंग करने रहते हैं। यह अनिवाय है और साहित्यिक विकास के लिए उपयोगी भी है।

मुक्तछंद में निराला ने जहाँ एक ओर 'जूही की कली' जैसी कोमल कल्पना विशिष्ट रचना दी है, वहीं 'गंगा फिर एक बार जैसे उदात्त वीर रस का काव्य भी दिया है। इतना हम अवश्य कहें कि उनके मुक्त काव्य में स्वच्छंद कल्पना का अति स्वाभाविक प्रवाह है। काव्य का चिर दिन से चल आते हुए छंद वध से छूटना हिंदी में एक स्मरणीय घटना है। इस श्रेय के अधिकारी निराला ही हैं।

यह निराला का प्रथम विकास था। इसके अनंतर निराला छंदाबद्ध संगीतात्मक सृष्टि की ओर झुके। यह उनका दूसरा चरण है। 'परिमल' की छन्दोबद्ध अधिकांश रचनाएँ इसी प्रकार की हैं और 'पतंगी और पल्लव' की समीक्षा भी इसी के आस पास प्रकाशित हुई। कविता में भावना की प्रमुखता हो चली, पर निराला की बौद्धिक प्रक्रिया भी उसके साथ साथ रही। निराला द्वारा पेटे किया हुआ 'काव्यनिर्वाह' शब्द इसी बुद्धितत्व का सकेत है। इसका निराला ने सदैव आग्रह किया। पतंगी रचनाओं में उह इसी के अभाव की सबसे अधिक शिकायत है। यह बुद्धितत्व आधुनिक भावनाविजडित कविता में निस्मगता लान में और कवी भावुकता या कल्पना प्रवणता को समर्थित कलासृष्टि का स्वरूप देने में समर्थ हुआ। एक दूसरे से असंपृक्त या टूटी हुई कल्पनाओं को एकतामयता मिली। बुद्धि और भावना के इस संयोगकाल का स्वरूप संप्रेषण में उनकी इस 'अधिवास' कविता में देखिए

उसकी अश्रुभरी आँखों पर
मेरे कण्ठाचल का स्पर्श
करता मेरी प्रगति अनंत
किंतु ता भी है नहीं विमश
छ्यता है यद्यपि अधिवास
किंतु फिर भी न मुझे कुछ प्राप्त ।

यही स्वरूप उनकी पतञ्जली और पल्लव समीक्षा में भी देखा जा सकता है, जिसमें उन्होंने 'विश्ववाद' के बौद्धिकतत्त्व से श्रमगरी कवियों के लघु चित्रों का प्रतिपादन किया है पर भावनाभूमि में आकर नवीन भाषा और व्यापक भावों के लिए पतञ्जली की प्रशंसा की है ।

इस द्वितीय चरण में जहाँ कहीं निराला बुद्धि और भावना का रमणीय योग करने में समर्थ हुए हैं कविताएँ विशेष उज्ज्वल और निरखरी हुई हैं । अनेक छोटी रचनाओं में ही नहीं यमुना स्मृति, वासन्ती वसन्त समीर' 'बादल राग आदि लगी कृतियाँ में भी यह सुयोग सफलतापूर्वक सिद्ध हुआ है । इसमें बुद्धितत्त्व भावना के साथ गतिविष्ट होकर अधिवास में अपना स्वतन्त्र अस्तित्व छोड़कर मिल गया है जिसमें तल्लोचन वातावरण बनकर बाध्यव्यवभव का विशेष विकास हो गया है ।

द्वितीय चरण के उपरान्त निराला का तृतीय चरण गीतरचना का है जिसकी प्रतिनिधि पुस्तक गीतरत्ना है । गीता में कुछ तो दार्शनिक हैं पर अधिवास प्रेम और श्रम गारविषयक हैं । इनमें मधुर भावों की व्यञ्जना हुई है । विराट् बौद्धिक विद्या के स्थान पर उज्ज्वल रम्य आकृतियाँ अधिब हैं । यह परिवर्तन निराला द्वारा बुद्धितत्त्व के कर्नाटक परिपाक की शिक्षा में एक सीढ़ी और आगे है । जहाँ 'परिमल' की अनेक कविताओं में बुद्धिजय प्रक्रिया काध्य के साथ दूध मिथी के मिश्रण में नयी गति मकी, वहाँ गीता में एसा प्रायः संभव हुआ है । किंतु साथ ही परिमल का स्वच्छ काध्यप्रवृत्ति की अपना इन गीता में आलंकारिक बंधन अधिब है ।

निराला का वास्तविक उत्कर्ष अपने युग के भावना और कल्पनामूलक काध्य में ही गति बुद्धिजय का प्रवेश है । समस्त काध्यकला का यहाँ स्थितमाधन हुआ । कविता रचना के इस उदारा मोमा पार कर रही थी और कार भावनात्मक उत्कर्ष काध्य के नाम पर गये गये थे । निराला ने सम विषय में नया स्थिति बनवाया । भावुनिक कवियों में इस विषय का निराला निराला श्रेष्ठ का एक है । इस शिक्षा में काम करने हुए उन्होंने पल्लव-पल्लव सुवर्ण की मण्डि की जा उन पल्लव के विषय अनुभव सिद्ध हुआ । मुक्तान्त के अनिश्चित उदारा स्थिति का विषय का ११ मण्डि प्रोड तथा अधिब प्रत्यक्ष बना का मयम प्रदयम

किया। अत्यन्त सायक शब्दसृष्टि द्वारा निराला ने हिंदी के अभिव्यक्ति की विशेष शक्ति प्रदान की है। संगीतज्ञ होने के कारण शब्दसंगीत परखन और व्यवहार में लाने में वह आधुनिक हिंदी के दिशानायक हैं। अनुप्रास के व आचाय हैं।

निराला के काव्य में करुणा की अथवा श्रम की दुबल भावनामूलक अभिव्यक्ति हम नहीं मिलती। वे एक सचेत कलाकार हैं इसलिए उनके काव्य में असम्यग और अति कही नहीं है। उनमें एक अनोखी तटस्थता है जो उनके काव्य की भावधारा के ऊपर अपना व्यक्तित्व स्थिर रखने की क्षमता प्रदान करती है।

निराला के श्रमिक वर्णनो में दाशनिक् तटस्थता है

पल्लव पयक पर सोती शोफालिके

मूक आह्वान भर लालती कपोली के यानुल विक्रम पर

झरते हैं शिशिर से चुम्बन गगन व ।

यह रूपक एक दाशनिक् कवि ही बाध सकता था। इसी प्रकार पतिप्रिया कामिनी को रात्रिजागरण के उपलक्ष्य में यह उपाय कौन दे सकता था 'वासना की मुक्ति-मुक्ता त्याग में तागी।'

'निराला ने अपनी दाशनिक्ता के द्वारा अनकश ऐसी पकितया की सृष्टि की है, जो आधुनिक हिन्दी में अप्रतिम है। यह उद्धारण के लिए उपयुक्त स्थल नहीं है।

निराला छायावादी कवि कह जात है। उनका छायावाद कहा है? मुक्त छंदा में उनका दाशनिक् छायावाद विराट सत्ता जीव शाश्वत ज्योति' के रूप में व्यक्त हुआ है। जिन ही स्थानों पर निराला इसे अमर विराम (जागरण) माता (पंचवटी प्रसंग) श्यामा (एक वार बस और नाच तू श्यामा) आदि पदा में व्यक्त करत हैं। मनुष्य में उसे वह कही श्याम' और कही 'अतीत कहत हैं। इसके द्वारा कवि उसी 'शाश्वत ज्योति' की व्यंजना करता है। यह उनके छायावाद का एक पहलू है। दूसरा पहलू है 'जड जीव जगत में मन्त्र उसी शाश्वत ज्योति का प्रकाश देखना। यदि वह दाशनिक् छायावाद है तो इसे उमका प्रयोग समझना चाहिए उसमें एक ज्योति है इसमें अनक खडचित्र उगी एक ज्योति से ज्योति दिखाए गए है। यही निराला का निवाह है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक दृश्यवस्तु का पयवमान एक ही 'अदृश्य' अनन्त में हाता है। छोटी बड़ी मानवीय वासनाएँ भी 'बुद्ध शरण गच्छ' के उपरांत शुद्धस्वरूप प्राप्त करती है। वासना की मुक्ति-मुक्ता' के पद में वामना की भी परिष्कार द्वारा मुक्ति में परिणति की गई है। यही परिष्कार (निष्कार) निराला के छायावाद की विशेषता है। प्रकृत मानवीय माध्यम द्वारा रहस्यात्मक अनुभूतियाँ प्राप्त करत और व्यक्त करत है। वे मनुष्यता से (अर्थात् मानवाय वक्तिया में) इतने आकर्षित हैं कि मनुष्य ही उनक चतन्य की इकाई बन गया है, पर निराला की इकाई यही 'शाश्वत ज्योति' है जो

कीमत पर पहुँच चुका था, मैं नहीं कह सकता। गुरुजी का 'ब्लैकवुड' वीरामना काव्य भी पत की मण्डियाँ से पहले 'सरस्वती' में निकला। आपका शायद मतलब है पत न भावना का प्रसार किया, और तभी से जब व 'मुसक्याना से उछल उछल' सिघत थे।

आपका

निराला

इस सबध में हम यही कहना है कि यह तो हमारे प्रमाद, निराला, पत' शोधक से ही प्रकट है कि हम हिंदी के क्षेत्र में 'निराला' का प्रवेश पत से पहले मानते हैं। दो एक रचनाओं के आगे पीछे निकलने की बात दूसरी है। जहाँ हमने ऐतिहासिक प्रसंग का उल्लेख किया है वहाँ हमारा आशय उस वातावरण का चित्रण करना है जिसमें निराला का मुक्तकाव्य प्रकट होकर हिंदी में आत्मविश्वास की उमग उत्पन्न कर सका। निराला के बुद्धि और भावनातत्वा के विकास पर लिखते हुए हम सन सवत की चर्चा नहीं कर रहे थे, हम तो काव्यकला की दृष्टि से विकास देख रहे थे। ऊपर उनके 'गीता' की चर्चा करते हुए हमने यह बात स्पष्ट भी कर दी है। यह तो हमने कहीं नहीं लिखा कि पत ने हिंदी काव्य में भावना का प्रथम प्रसार किया अथवा निराला पर उसका प्रभाव पड़ा—वरन हम तो दाशनिक काव्य के भीतर में निखरे हुए निराला के व्यक्तित्व को हिंदी के लिए अप्रतिम मानते हैं और नवीन प्रगीतात्मक (लिरिकल) काव्यशैली में की गई उनकी अनक रचनाओं का बेजोड़ समझते हैं।

[1931]

गीतिका

निराला नवीन कविताकामिनी के रत्नहार के एक अनुपम रत्न हैं, यह हिन्दी के काव्यपरीक्षका की परीक्षा का निष्कष समय की गति क साथ अधिकाधिक लोक प्रचलित हो रहा है। आज से कुछ वर्ष पहले जब मैंने 'भारत' के लेखों में इनके उच्च पद का निर्देश किया था तब बहुत से व्यक्तियों ने इस सबब में अपनी शर्काएँ प्रकट की थीं और कुछ ने उस मेरा पक्षपात समझ कर उस समय तरह-तुर्ह दी थीं पर पीछे प्रकारांतर से वे उही स्वरा का आलाप करते हुए सुन पड़े थे, जो हृदय में दबी अभिलाषा के असामयिक प्रकाशन से उदभूत होते हैं। उनमें से किसी में अनुविभ जम्पुलता किसी में लज्जाहीन आत्मप्रशंसा और किसी में निराला के प्रति व्यथ की कुत्सा तथा भरे प्रति आशेष भरे हुए थे, किंतु प्रसन्नता की बात है कि कवि की प्रतिभा के प्रति मेरा आरम्भिक विश्वास कभी खलित नहीं हुआ न कभी मुझ उसकी कृतियों के कारण हिन्दी के सम्मुख सकुचित होना पड़ा। साथ ही मुझे उन महानुभावों का हार्दिक दुःख है जो साहित्य के क्षेत्र में ऐसी कुटिल नीतियों का प्रथम लेत और सात्विक बुद्धिसंपन्न वाणी-यापार का बहिष्कार करते हैं। क्या कारण है कि 'नाग ज्ञान और प्रवाण की इस भूमि में भी अपने हृदय का अघकार भरना चाहते हैं ?

काव्यसाहित्य की इन साफ सुथरी पगडडियों में सौंदर्य ही जिनकी रूपरेखा है कुटिल कटकों के लिए म्यान ही कहा है ? हमारी परिष्कृत दृष्टि यदि इन चिर सुरम्य निष्कंता में भी मलिनता का प्रवेशनिषेध नहीं करती तो हमारे युग की साहित्यिक साधना अपूर्ण और हमारी जीवनधारा बुटिपूर्ण ही रह जायेगी।

ऊपर के कथन का न तो यही आशय है कि साहित्यसमीक्षा का काम किसी एक ही व्यक्ति के स्वायत्त कर लिया जाए और शेष सभी मौन रहकर अपनी स्वीकृति प्रकट किया करें और न यही प्रयोजन है कि किसी कवि का वास्तविक उत्कृष्ट समीक्षण की समीक्षा जयवा जनता की रुचि पर ही एकमात्र आश्रित है। यद्यपि मैं यह पसंद करता हूँ कि साहित्यिक आलोचना सबधी जितनी निम्न कोटि की सट्टियाँ हो रही हैं और 'छाट मुह बड़ी बात' से कहा अधिक बड़े मुह छोटी बात का जितना प्रसार हो रहा है उस देखते हुए उन कथित समालोचकों का नियंत्रण किया जाए, तथापि मैं एकदम जवानबंदी के पक्ष में नहीं हूँ और सह्य दूसरा की

बातें सुनना चाहता हू। परंतु जसा ऊपर कह चुका हू, किसी प्रकार की कुटिल अभिसंधि को, वह अपन लिए हो या दूसरे के लिए, सद्य वहिष्काय समझता हू। इसके साथ ही अत्यधिक ओढ़ी और साहित्यिक विषय का स्पष्ट तक न करन वाली समीक्षा का स्थगित करा देन के पक्ष म हू। पुराने और कौतिलबध समीक्षक, जो समय या स्थिति के अभाव से प्रगतिशाल साहित्य के साथ नहीं चल सकन तत्काल विध्राम ले ल। इसके साथ ही मैं निराधार अतिशयोक्तिपूण कोरी भावना के उदगारा को समीक्षा की सीमा से पृथक कर देना चाहता हू, क्योंकि इसस पनी दृष्टिवाले नवागतुक काव्यपारखिया के काय म बाधा पहुचती है जो कलाकृतिया क सूक्ष्म उत्कर्षों और रहस्या क भेद जानना चाहत हैं। किसी के व्यक्तित्व को लेकर अप्रामाणिक रूप से आपक्ष करना उसकी किसी पूव रचना के सस्कारो को लेकर प्रस्तुत रचना की परीक्षा करना किही सामाजिक रीतिया स अनुरक्त होकर काव्यालोचन का तात्विक विचार या दना अथवा प्रिय आचार का सप्रमाण समथन न करके काव्य क प्रति तत्त्वबधी अनुकूल प्रतिकूल धारणा बना लेना, य सभी निवाय और त्याज्य वस्तुएं है। इनके त्याग से परिमार्जित हुए काव्यप्राण समीक्षक की प्रत्येक बात में ध्यान और धैर्य से सुनन को उत्सुक हू।

दूसर शब्दो म शुद्ध और सूक्ष्म बुद्धि से उद्भावित समीक्षा वह चाहें जिसकी लिखी हा, मुझे प्रिय है, यद्यपि मैं जानता हू कि वह सबकी लिखी नहीं हो सकती। वह परिष्कृत स्वस्थ और पुष्ट मस्तिष्क की ही उपज हा सकती है—उसकी जिनन जीवनतत्व का अनुसंधान किया है। वह दृष्टि शब्दो पर, वाक्या पर कल्पनाओं और उपमाओं पर रीझती है परंतु पृथक पृथक नहीं। उक्त जीवनतत्व की परख, उसकी ही समुज्ज्वल आह्लादिनी अभिव्यक्तियों पर मुग्ध होती है। काय के इन ममस्त उपकरणो का यही प्रयाजन है कि वे उक्त जीवनसौंदर्य की कला हमारे हृदया म खिला दें। यदि वे ऐसा करने म अक्षम है, तो उनकी संपूर्ण सुघरता और विद्यास व्यथ है। कहना तो यह चाहिए कि उनकी सुघरता और उनका विद्यास तभी है जब वे उक्त जीवनसौंदर्य से उपेत है। यही काव्यकला और जीवनसौंदर्य की अनन्यता है। इसका सम्यक परिचय हम हाना चाहिए।

सौन्दर्य ही चेतना है, चेतना ही जीवन है अतएव काव्यकला का उद्देश्य सौंदर्य का ही उन्मेष करना है। मनुष्य अपने को चेतनासंपन्न प्राणी कहता है, पर वास्तव मे वह कितन क्षण सचेत रहता है ? कितने क्षण वह चतुर्दिक फली हुई सौंदर्याश का अनुभव करता है ? वह तो अधिकांश आखें मूढ़ कर ही दिवसयापन करने का अभ्यस्त होता है। कविता उसकी आखें खोलन का प्रयास करती है। इसका यह अर्थ नहीं कि काव्य हम केवल अनुभूतिशील या भावनाशील ही बनाता है। यह ता उसकी प्राथमिक प्रक्रिया है। उसका उच्च लक्ष्य ता सचेतन जीवनपरमाणुओं

को सघटित करना और उट्ट हट बनाना है। इसके लिए पन्थेक कवि को अपन युग की प्रगतिया से परिचित हाना और रचनात्मिका शक्तिया का सग्रह करना पटता है। जिसन दश और काल के तत्वा को जितना समझा है उसन इन दोना पर उतनी ही प्रभावशाली रीति स शासन किया है।

उच्च प्रशस्त कल्पनाए परिश्रमलब्ध विद्या और काययोग्यता उच्च साहित्य सप्टि की हतु बन सकती है, किंतु देश और काल की निहित शक्तिया स परिचय न होन मे एक अग फिर भी शून्य ही रहगा। हमारी दाशनिक या बौद्धिक शिक्षा तथा साधना भी काव्य के लिए अत्यत उपयोगिनी हो सकती है किंतु इससे भी साहित्य के चरम उद्देश्य की सिद्धि नहीं हा सकती। इन सबकी सहायता से मूर्ति मती हान वाली जीवनसौंदर्य की प्रतिमा ही प्रत्येक कवि की अपनी देन है। इसी स उसके व्यक्तित्व का निमाण हाता और शताब्दियों तक स्थिर रहता है। इसके विना कवि की वास्तविक सत्ता प्रकट नहीं होती।

निराला की कल्पनाए उनके भावो की सहचरी है। वे सुशीला स्त्रियों की भाति पति के पीछे पीछे चलती हैं। इसलिए उनका काव्य पुरुषकाव्य है। उनके चिन्ता म रगीनी उतनी नहीं जितना प्रकाश है। अथवा यह कह कि रगो क प्रदर्शन के लिए चित्र नहीं है, चित्र के लिए रग है। काव्यसौंदर्य की व दारीकिया जो आजीवन कायानुशीलन स ही प्राप्त होती हैं उनकी विविधताए और अनोखी भंगिमाए निराला की काव्यरचना का मुख्य प्रयास नहीं है। व मुद्राए जो सप्रदाय विशेष के कवियों म दिखाई देकर उनकी विशिष्टता का निमाण करती है अभ्यास द्वारा जिह्न पुष्ट करना ही उन कविया का लक्ष्य बन जाता है, निराला का लक्ष्य नहीं है, परंतु उनका एक व्यक्तित्व जिसम व्यापक जीवनधारा के सौंदर्य का सन्निवेश है जिसम आज के साथ (जो इस युग की मौलिक सप्टि का परिचायक है) एक सुकोमल सौहाद (जो सहानुभूति का परिचायक है) का समाहार है उनका काव्य म सुस्पष्ट है। इन उभय उपकरणो के साथ, जा एक साथ अत्यत विरल है कवि की दाशनिक अभिरुचि कविता की श्रीसपन्नता म पूण याग देती है। गय पदा की शास्त्रिक सुघरता, सक्षेप म विस्तृत जाशय की अभिव्यक्ति सुंदर परि ममाप्ति और प्रकाश निराला के काय को दशन द्वारा उपलब्ध हुए हैं। जोर में यह कह चुका हू कि मौल्य की प्रतिमाए निराला न व्यक्तितगत जीवनानुभव स सघटित की है।

निराला म पूण मानवाचित महृदयता और तमयता के साथ उच्चकाटि का दाशनिक अनुग्रह है। अतएव उनका गीत भी मानवजीवन के प्रवाह स निपटरे हुए फिर प्रकाश म चमकन हुए हैं। उनम विनष्ट कल्पनाआ और उठाना का अभाव है, किंतु यही उनकी विशेषता है। हमार एकाग्र नवयुग प्रबनका की भाति

समय समय पर पटपरिवर्तन कर कई बार जीवन में मरण देखने की नीवत उन्हीं नहीं आई। वह आरंभ से ही एकरस है और सभवतः अंत तक रङ्ग। यही उनकी नैसर्गिकता है, यही मानवाचित विशिष्टता है। सभव है, कविता में कल्पना के इद्रजाल देखने की अधिक कामना रखने वाला को इन गीता से अधिक सतोष न हो, किंतु उनमें जा गुण है, कला की जा भगिमाए, प्रकाशरेखाआ की जसी सूक्ष्म अथच मनोरम गतिमा है वह इन्हीं में है और हिंदी में य विशेषताए अयन कम उपलब्ध होती है। इन गीता में असाधारण जीवन परिस्थितियाँ और भावनाआ का अधिक प्रयक्षीकरण नहीं है, इसका आशय यही है कि इनमें जीवन के किसी एक अंश का अतिरंज नहीं है। इनमें व्यापक जीवन का प्रखर प्रवाह और सयम है। गति के साथ आनंद और विवेक के साथ भी आनंद मिला हुआ है। दाना के सयाम से बना हुआ यह गीति काव्य विशेष स्वस्थ सृष्टि है।

परंतु इस विश्लेषण का यह अर्थ नहीं है कि निराला रहस्यवादी कवि नहीं हैं। रहस्यवाद तो इस युग की प्रमुख चिंताधारा है। परोक्ष की रहस्यपूर्ण अनुभूति से उनका गीत सज्जित है। रहस्य की कलात्मक अभिव्यक्ति की जा बहुविध चेष्टाए आधुनिक हिंदी में की गई हैं उनमें निराला की कृतियाँ विशेष उल्लेखनीय हैं। कुछ कवियाँ ने रहस्यपूर्ण कल्पनाएँ ही की हैं, किंतु निराला के काव्य का मरुदड ही रहस्यवाद है। उनके अधिकांश पदों में मानवीय जीवन के ही चित्र हैं सही किंतु वे सबके साथ रहस्यानुभूति से अनुरजित हैं। जैसे सूरदास के पद अधिकांश श्रृंगार की लोकलीला से सबद्ध हात हुए भी अभ्यात्म की ध्वनि से आपूरित हैं वैसे ही निराला के भी गीत हैं। इस रहस्यप्रवाह के कारण कवि के रचित साधारण जीवन के गीत भी असाधारण आकषण रखते हैं, किंतु उनमें जनक पद स्पष्टतः रहस्यात्मक भी हैं। अस्ताचल रवि जल छल छल कवि' जन्म पदा में रहस्यपूर्ण वातावरण की सृष्टि की गई है। हुआ प्रातः प्रियतम तुम जाओग चले' जैसे पदों में परकीया की उक्ति के द्वारा प्रेम रहस्य प्रकट किया गया है। 'दकर अन्तिम कर रवि गए अपर पार' जन्म सध्यावर्णन के पद में भी प्रकृति की सौम्य मुद्राएँ और भाव भगियाँ अंकित कर रहस्यसृष्टि की गई है। इनमें भी ऊपर उठकर उन्होंने शुद्ध परोक्ष के भी ज्योतिचित्र उपस्थित किए हैं जस तुम्हीं गाती हो अपना गान व्यथ मैं पाता हूँ सम्मान' आदि पदों में। ऐसे गीता में कतिपय प्राथना परक और कतिपय वस्तुनिर्देशपरक हैं। कही शुद्ध जन्म प्रकाशमात्र और कही मृत कामिनी या मा आदि रूप हैं। निराला की विशेषता इसी अमृत प्रकाश की अभिव्यक्तिकला का अनुलेखन है। यदि उनका कोई विशेष संप्रदाय या अनुयायी बग माना जाए तो वह यही है और वास्तव में निराला के अनुयायी इसी का अभ्यास भी कर रहे हैं। मृत रूप में प्रकट होने वाले प्रकाशचित्र भी निराला की

तूलिका की विशेषता लिए हुए है। वह विशेषता यही है कि रूप रंग म प्रकट होकर भी वे जमूत का ही अभिषेक करत हैं। इन पदा म प्रेमाभक्ति की परा काष्ठा प्राप्त हुई है। प्रिय यामिनी जागी जस पदा म इम युग क कवि क द्वारा भक्ता की श्री राधा की ही अवतारणा हुई है। इम स्थिति म एक सीढ़ी नीच उतरन पर या इम पर से ही निराला क मानवीय चित्रण आरभ हान ह, जिनके सवध म म ऊपर कह चुका ह। इनम अनहानी परिस्थितिया नही है गयमित जीवनसौंदर्य का जालेखन है। यद्यपि इनम कोई रहस्य प्रकट नही, तथापि रहस्य वादी रूढ़ि का स्वर सवन व्याप्त है। इमी स पदा म असाधारण आक्षेपण आया है। कला की दृष्टि म भी इन गीता म लौकिक की अवतारणा अलौकिक स्तर स ही हुई है। इसस सिद्ध है कि निराला क इन गीता म भी रहस्यवाद की साहित्य साधना का ही विकास हुआ है।

यदि कोई पूछ कि एसी साहित्यसाधना का इस युग म क्या प्रयोजन है जयवा दूसरे शब्द म, निराला प्रभृति कवियों का जीवनोद्देश्य या सद्दश क्या है तो यह एक अतिशय गभीर प्रश्न हागा। यो तो साहित्यसाधना का प्रयोजन स्वयं उम साधना म निहित सादय या आनंद ही है परंतु किसी विशेष युग म किसी विशेष प्रकार की का प्रसंग का कुछ विशेष प्रयोजन भी होता ही है। इस स्थान पर मैं इस समस्या पर कोई विशेष विचार न कर सकूंगा। स्थानाभाव और समयभाव के अतिशक्ति भी इसके कई कारण हैं। अपन युग की निगूढ विचार धारा या साधनापरिपाटिया का उदघाटन प्रायः अप्रासंगिक होता है और उद्देश्य की सिद्धि करन म अनफल रह जाता है। मतभेद और उत्तेजना की भी कम संभावना नही रहती। प्रत्येक यक्ति का पथक यक्तिव्य हान क कारण अधिक इच्छा यही है कि अपनी अपनी लेखनी स सबके अपन अपन मम प्रकट हा। यद्यपि इन कारणों से मैं अभिभूत नही हू, तथापि इस अवसर पर मौन रहना और समय की प्रतीक्षा करना उचित समझता ह।

किंतु आधुनिक काव्य के कुछ ऐसे स्पष्ट लक्ष्य, जो सबकी दृष्टि मे आ गए हैं लिख देने म काइ हानि भी नही है। विशेषकर निराला की का यधारा उनके जीवन स अनुप्रेरित हान क कारण और भी सुनिदिष्ट और स्पष्ट सी है। व्यापक जीवन स सहानुभूति प्रत्येक स्थिति की स्वीकृति और उसी म सौन्दर्या वषण का नश्य रखन हुए निराला का काव्यभाव प्रकट हुआ है। आनंद की सावत्रिक खोज और अभेद भाव स इन्द्रिया की परितप्ति का पथ स्वीकार करत हुए भी क मन बुद्धि की मात्सिक प्ररणाया स अधिक परिचालित हुए है। नवयुग की नवीन साधना म दत्तचित हान के कारण प्राचीन दृष्टिया और नियमा की अमायता नई काव्यरत्ना क ऐतिहासिक अध्ययन और समदर्शी विचार म बाधक हा रही है।

पाश्चात्यकला परिपाटी स्वर तथा सगीत का अभ्यास भी इन रचनाओं में लक्षित है, किंतु न तो मैं महा उन सबका उद्धरणसहित प्रमाण दे सकता हूँ, न उनकी भीमासा का प्रयत्न कर सकता हूँ। मेरी इच्छा थी कि इन गीतों में काव्य कला की जो सुंदर स्फुरणाएँ और अभिव्यक्तियाँ हैं, उनका भी उल्लेख करूँ और परिचय दूँ। किंतु उसका भी अवकाश न मिला। इन पद्यों में भाषा सर्वधनी कुछ नवीनताएँ भी हैं जिनमें एक यह है—सम्मान के लिए 'तुम से आरम्भ हान वाले वाक्य के त्रियापद के साथ अनुस्वार जैसे तुम जाती थी' और समानता के लिए अनुस्वारहीन 'जाती थी।' ऐसे ही कुछ अन्य प्रयोग हैं, जो पाठकों को आप ही दिखाई देंगे।

काव्यविकास

कवि और उसके काव्य का विवेचन और मूल्यांकन कई स्तरों पर किया जा सकता है और यह भी सच है कि विभिन्न समयों और युगप्रवृत्तियों के प्रभाव से उक्त विवेचन और मूल्यांकन में परिवर्तन भी होने रहते हैं। परंतु इन अनिवाय परिवर्तनों के रहते हुए भी कवि की मूल वस्तु के स्वरूप और उनके काव्योक्तियों के संबन्ध में कुछ स्थिर और अपरिवर्तनीय धारणाएँ भी रहती हैं। इन धारणाओं की पुष्टि करना आवश्यक होता है अन्यथा किसी भी कवि के संबन्ध में राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं का स्थिरीकरण नहीं हो पाता। इस प्रकार प्रतिक्रियाओं का स्थिरीकरण प्रत्येक युग के समीक्षकों का आवश्यक दायित्व है।

हिंदी के आधुनिक युग के कुछ विशिष्ट कवियों के संबन्ध में हिंदी समीक्षकों ने जो विवेचन किए हैं उनके फलस्वरूप उन कवियों की एक विशिष्ट मान्यता हिंदी साहित्य में बन चुकी है। यद्यपि विभिन्न विचारभूमियों से काव्य की परीक्षा करने वाले समीक्षकों की कमी हिंदी में नहीं है परंतु यह सतोष की बात है कि इन विभिन्न समीक्षादृष्टियों के रहते हुए प्रमुख कवियों के विवेचन में एक समरसता का निर्माण भी हो चुका है। यह उपलब्धि जहाँ एक ओर हिंदीसमीक्षा की सतुलित गतिविधि की परिचायक है वहीं, दूसरी ओर यह कवियों के अपने विशिष्ट प्रदेय से भी संबन्ध रखती है।

कवि निराला के काव्य के संबन्ध में भी युगीन समीक्षकों की प्रतिक्रियाएँ बहुत कुछ परिणत स्थिति में पहुँच चुकी हैं परंतु कदाचित् वे उतनी परिणत नहीं हैं जितनी अपरिणत हैं। निराला का कवि-व्यक्तित्व इतनी बहुमुखी सृष्टियों का आधार है, और उनके काव्य में इतनी अन्तःरूपता है कि उनके समग्र समीक्षण उनका आसान नहीं रहा है। इसके अतिरिक्त निराला के व्यक्तित्व में इतना विविध और विलक्षणताएँ रही हैं कि समीक्षकों को उन्हें ठीक से पहचानने में कठिनाई होती रही है। और जहाँ ही वे प्रतिक्रियाएँ समाप्त हुईं निराला के कवि-व्यक्तित्व को दूसरे प्रकार की, और बहुत कुछ अतिरिक्त आशाएँ और स्तुतियाँ मिलान लगी हैं। इन परस्परविरोधी वक्तव्य समुच्चयों के बीच निराला काव्य का मनुलित विवेचन यदि परिष्कृत नहीं हुआ है तो इसमें अकेले समीक्षकों का दोष नहीं है।

केवल पाठकसमाज में ही नहीं अनेक द्वार जानकार क्षेत्रों में भी निराला-काव्य के सबंध में अपरिनिष्ठित धारणाएँ व्यक्त की जाती हैं। वास्तव में इन धारणाओं से ही निरालाकाव्य के वास्तविक आकलन में सबसे अधिक अवरोध की स्थिति आया करती है। उदाहरण के लिए हम यहाँ कुछ ऐसी धारणाओं का उल्लेख करेंगे जिनका स्पष्टीकरण हमारी दृष्टि में आवश्यक है। निराला का युग प्रमुखतः प्रगीतयुग रहा है और इस युग का काव्योत्कृष्ट वस्तुतः प्रगीतकाव्य का उत्कृष्ट ही कहा जा सकेगा। परंतु प्रगीत सबंधी धारणाएँ आज भी अधूरे और अपर्याप्त रूप में विज्ञापित होती हैं। इंग्लैंड में प्रगीतकाव्य के लिए वैयक्तिक संवेदन और उच्छ्वास की इतनी महत्ता बता दी गई है कि चित्राकनप्रधान वस्तु-मुखी प्रगीता को प्रगीतकाव्य की सीमा में लेना भी लोगों को स्वीकार नहीं होता। प्रगीत का अथ व्यक्तियेदना के प्रकाशन तक सीमित हान के कारण दश विदेश की अनक प्रगीतसृष्टियाँ अपना मयाथ मूल्य प्राप्त नहीं कर पाती परंतु इस आर इन वेदनामूलक पारिभाषकों का ध्यान भी नहीं जाता।

निराला वस्तुमुखी और चित्रणात्मक विशेषताओं के प्रगीत कवि हैं। उनके प्रगीता में वैयक्तिक प्रतिक्रियाएँ अत्यंत विरलता से प्राप्त होती हैं परंतु जहाँ कहीं वे मिलती हैं वहाँ वे श्रृंगारमूलक न होकर कर्षण रस की प्रतिक्रियाओं से समन्वित होती हैं और गभीरतम भावप्रक्रिया उत्पन्न करती हैं

दुःख ही जीवन की कथा रही

क्या कहूँ आज जो नहीं कही।

इन और ऐसी पक्तियों का लेखक यदि प्रगीतभूमिका पर नहीं माना जाएगा तो दूसरे कौन कवि होंगे जिन्हें यह भूमिका दी जा सकेगी ?

निराला कोई आत्मलीन कवि नहीं थे। उनकी मनस्विता वैयक्तिक वेदना-भूमियाँ को पार कर गई थी। वे कुशल कलाकार भी थे और काव्यनिर्माण के दायित्व को बहुत अच्छी तरह समझते थे। आधुनिक प्रगीतकवि अपने भावात्मक उदगारों के उद्वेग में पड़कर प्रगीत के कलासौष्ठव को विस्मृत कर जाते हैं किंतु निराला इस सबंध में सदैव सजग रहते हैं। कला की दृष्टि से उनके प्रगीतों में जो रूपविन्यास मिलता है वह अत्यंत बहुत कुछ विरल है। रूप या आकृति का यह विन्यास यद्यपि कलासिकल काव्य की परंपरा से उपलब्ध हुआ है, परंतु वह आधुनिक प्रगीत के लिए भी पूणतः उपादेय है। इसी प्रसंग में निराला की प्रगीत-सृष्टियों में तथाकथित तल्लीनता या आत्मलीनता का गुण न पाकर लाज उठ 'राम की शक्तिपूजा' और 'जागो फिर एक बार' का बीर गीतकार ही मानते हैं। परंतु उठ यह देखना चाहिए कि इन वणनात्मक वीरगीता की अपेक्षा निराला की रुचि 'बादल राग' जसी कविताओं की सृष्टि की ओर कम नहीं रही है।

की सीमित भूमि से बाहर खींच रही थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से लेकर परवर्ती अनक समीक्षका ने निराला के काव्य में स्वच्छदतावाद का वास्तविक प्रसार देखा है। छायावाद की काव्यचेतना सन 1936 तक अपन पूण विकास पर पहुंच कर कमश क्षीण और विरल ढान लगी तब एक ओर छायावाद की भाव-भूमि अधिक जतमुख हान्कर महादवी क रहस्यकाव्य में परिणत हुई और दूसरी ओर निराला के काव्य में अधिकाधिक बहिमुखता प्राप्त करती हुई स्वच्छदतावाद के ममस्त सीमातो का परिस्पश करन लगी। इस प्रकार छायावादी काव्य की समस्त व्याप्ति निराला और महादवी क काव्य के दो छोरों के भीतर देखी जा सकती है। सन 1936 के पश्चात निराला की कविता में छायावाद की स्वीकृत परिधिया और भी क्षीण होती गई यद्यपि तुलसीदास और राम की शक्ति पूजा' में भी छायावाद क स्मृतिचिह्न विद्यमान है। व्यंग्यात्मक कविताओं के उभय के पश्चात निराला को कुछ लोग प्रगतिवादी या प्रगतिशील भी मानन लगे और कुछ लोग ने उसी प्रकार की रचनाओं में निराला के प्रयोगवाद की झलक भी देखी। निराला के काव्य में प्रगतिशील और प्रयोगशील तत्व तो आरभ से ही विद्यमान थे, तब इन विशेष रचनाओं को इस प्रकार का नामकरण क्या और कस दिया गया, समझना कठिन है। हमारी दृष्टि में निराला के स्वच्छदतावादी काव्यविकास को दो एमी आशिक परिणतिया हैं जिनके आधार पर स्वतंत्र नामकरण नहीं किया जा सकता यद्यपि यह स्वीकार किया जा सकता है कि अपन विशेषकाल में निराला में हल्के प्रयाग की मात्रा बढन लगी थी। सन 1950 के पश्चात निराला के आत्मनिवदनात्मक अतमुखी काव्य को कुछ लोग अतश्चेतनात्मक और अतिथयायवादी भूमिका पर परखना चाहत हैं। परंतु निराला की कविता इस प्रकार की ऐकांतिक भावभूमियों पर कभी नहीं गई। उनका मूल स्वच्छदतावादी स्वर किसी भी समय तिरोहित नहीं हुआ। अपनी इन धारणाओं के स्पष्टीकरण के लिए हम निराला के काव्यविकास का एक धारावाहिक चित्र उपस्थिति करन आवश्यक समझते हैं।

निराला की काव्यसृष्टि के प्रथमोभेप क्षण से लेकर जब तक मतवाला' में उनकी कविताएं निकलती रही तब तक की अवधि को उनका प्रथम काव्य चरण कहा जा सकता है। तिथि की दृष्टि से सन 1916/17 और 1927 इस अवधि के सीमांत हैं। प्रथम अनमिका (1923) और 'परिमल (1930) में प्राप्त सारी रचनाएं निराला में इस काव्यचरण में प्रस्तुत की हैं। इस युग में निराला काव्य की सबसे बड़ी विशेषता उसका स्वच्छद स्वरूप है। इसी काल में उहान काव्य की बाह्यशृंखला—छंदों क बधन—को ताडन का उपक्रम किया था और मुक्तछंद में काव्यरचना की थी। कतिपय रचनाएं छन्दोबद्ध भी हैं।

किंतु उनमें भी निराला के विद्रोही और मनस्वी उत्साह का व्यक्तित्व व्याप्त है। इसी समय जहाँ 'बादल राग' और 'जागो फिर एक बार' जैसी रचनाएँ एक क्रांति का आवाहन करती हैं, वहीं अतीत का एक स्वर्णिम स्वप्न उपस्थित करने वाली यमुना के प्रति जैसी कविता भी है जिसमें वियोगस्मृति की प्रधानता हान हुए भी इतना उद्दाम वेग है कि सारे छंद और बंध एक दूसरे में वियस्त हो गए हैं। भावाद्देग की स्थिति में जिस प्रकार की असंयमित समृद्धि, जिस प्रकार की अनगल प्रखरता, उमप पाती है उसका पूरा परिचय 'यमुना के प्रति' में मिल जाता है। भावावग व्यवस्था और वि. यास की सीमाओं का अतिश्रमण कर गया है। इस कविता में बधा को यदि हम बदल बदल कर पढ़ें, तो भी प्रभाव में कोई बड़ा अंतर नहीं आया। सममित अतिवृत्ति को यह कभी क्षीण काव्यक्षमता की नहीं, भावाद्देग के आतिशय की सूचना देती है।

इस समय की निराला की तुम और मैं शीपक कविता बहुम्यात है। उसमें उपमाना का संप्लव है, किंतु विशुद्ध तारतम्य की दृष्टि से विशुद्धरूप से सप्रथन की दृष्टि में एक असंबद्धता भी है। अर्थात् 'तुम और मैं' के जितने सबंध हैं प्रिय और प्रिया के जितने विनियोग संकेत हैं ईश्वर और जीव की अनकविध अयो-याश्रयी जितनी निगूढ भंगिमाएँ हैं कल्पना की प्रखरता और मनामति के अजस्र बग ने उनका सहयोग सहज किया है। परवर्ती रचनाओं का सा भावप्रभार का सुनिश्चित भाग उनमें नहीं दिखाई देता। 'जूही की कली' में जा उद्देग है आलोचकों ने उसकी चर्चा भी की है। स्नेह स्वप्न मग्न सोती हुई जूही की कली पर निपट निठुराई करत हुए निदय नायक 'पवन उच्छ्र खल हो गया है। इस आरोप को आरोप न मानकर निराला की उस जीवनकाल की अवाध भावप्रवणता का स्मृतिचिह्न मानना चाहिए। 'प्रखरता' और 'पीरूप' इस युग की काव्य रचना के लिए दो विशेषण दिए जा सकते हैं।

'अनामिका' में 'पंचवटी प्रसंग' शीपक का काव्यरूपक है वह उतना अभिनेय नहीं, क्योंकि उसमें अतिशय प्रवहमानता धारावाहिकता वेग है। इतनी बंधवती वस्तुओं को सुनिश्चित नाट्यभूमिका नहीं दी जा सकती। अतः साहित्यिक नाट्य की अपेक्षा यह कति लोकनाट्य के अधिक समीप है। साहित्यिक नाटक में, चाहे वह गीतनाट्य हो या काव्यरूपक भावसंतुलन सवादा की उपयुक्तता, वाक्या में विषयानुरूपता के तत्त्व हान हैं। इसमें विपरीत लोकनाट्य कलात्मक योजना और अभिव्यजना के सौम्य पर उतना आश्रित नहीं रहता, जितना तथ्य बयन या वस्तुबयन पर। इस दृष्टि में पंचवटी प्रसंग एक स्वच्छन्तावादी वाच्यकृति है जिसमें सवादा की शली अपना रखी है काव्यरूपक के बाह्यरूप को अपना लिया है। वास्तविक काव्यरूपक बनने के लिए उसे कुछ अधिक सश्लिष्ट,

व्यवस्थित नाट्यकला की आवश्यकता थी।

अनेक कवियों के प्रारम्भिक काव्योन्मेष में कलापक्ष को सापेक्षिक विरलता के साथ भावोन्मेष की अजस्रता मिलती है। फिर क्रमशः समय और संतुलन का आगमन होता है। विशेष साहित्यिक युग के क्रमिक विकास में भी ममानांतर स्थितियाँ लक्षित होती हैं। दृष्टांतस्वरूप प्राचीन ग्रीक नाट्यकला के तीन विख्यात प्रतिनिधि एस्काइलस, साफोकलीज और यूरीपाइडीज हैं। एस्काइलस ग्रीक नाट्य के प्रथमोत्थान का प्रतिनिधि था अतएव उसके नाटकों में भावतत्त्व अत्यंत मबल और पुष्ट हैं किंतु रखाकन उतना ही ऊँच खावड है। साफोकलीज के नाटकों में माधुर्य की वृद्धि के साथ भाव और कलापक्ष का एक सम वय हुआ है। अतः समीक्षकों ने उन्हें अधिक उत्तम कोटि का नाटककार माना है। उनकी कला में सौंदर्य निम्नसदह अधिक है किंतु एस्काइलस के प्रसंगों के अनुसार पुरुषत्व का अपना अलग सौंदर्य होता है। पौष्प शक्तिमत्ता स्वयं काव्य का अभीप्सित गुण है। यूरीपाइडीज में कलापक्ष का वशिष्ट्य है किंतु भावपक्ष के निर्माण की मूल क्षमता में जीवनतत्त्वा के मूल सज्जन में वह उक्त दोनों कलाकारों की समता नहीं करता। स्वच्छन्दतावादी काव्य के अतगत वड्सवथ, कीट्स और टनिमन जगभग अनुरूप भूमिका उपस्थित करने हैं। प्रश्न है कि हम व्यक्तित्व को प्रधानता दें और भावपक्ष की मशक्तता का मुट्य मानें अथवा अभिनयजना के कौशल या सौंदर्यप्रसाधन को अधिक महत्त्व दें? संतुलन का मध्य भाग सत्य के अधिक समीप है। यह संतुलन निराला ने अपने काव्यविक्रम के द्वितीय चरण में प्राप्त किया। प्रथम चरण पूर्ण स्वच्छन्दतावादी, विद्रोही भूमिका पर अकित है। इसका साहित्यिक सौष्टव भावपक्ष को लकर बडी ऊचाई तक जाता है। किंतु कलानियो-जना की आवश्यकता का परखने पर सीमाओं का परिचय मिलता है। यह कहना होगा कि भावपक्ष की प्रखरता कलापक्ष की यूनना को पूर्ण कर देती है।

सन 1927-28 में निराला के काव्य का द्वितीय चरण प्रारम्भ होता है, जो सन 1935-37 तक चलता है। इस अवधि में उन्होंने अधिकांशतः गीतों की सृष्टि की। गीतिका (1936) के समस्त गीतों के अतिरिक्त कुछ स्फुट गीत भी हैं जो अनामिका (1938) की द्वितीय आवृत्ति में प्रकाशित हुए हैं। प्रारम्भिक प्रगीत रचनाओं की तुलना में ये परवर्ती रचनाएँ अधिक सयत और प्रायः उदोवद्ध हैं। उदाहरणार्थ उनकी वासन्ती नामक कविता उनके सामान्य प्रगीतों से अधिक लवी होने के अतिरिक्त अधिक सयमित भी है। उसमें उद्दाम प्रवण नहीं है किंतु इमीलिए उसको आलंकारिक योजना अधिक सुंदर हो सकी है। भाव की दृष्टि से इन ममय के गीत अधिकांश शृंगारिक हैं। शृंगार के अतगत मानवीय शृंगार और प्राकृतिक शृंगार दोनों आत हैं। प्रथम में नारी अनेक रूपा में चित्रित है,

पारिवारिक जीवन की अनक छविया अंकित हैं। प्राकृतिक शृ गार क पक्ष म बहु सत्यक ऋतुगीत है। यह शृ गारिकता, नारी और प्रकृति की अनुरागमयी मीन्य भूमिका का यह मधन चयन निराला के काव्य के द्वितीय उत्थान का केंद्रीय तत्व है जत्रकि प्रारंभिक रचनाओं म वीर रस की नविताए भी है। शृ गार रस स भिन भावभूमि की रचनाए भी 'गीतिका' मे अप्राप्य नहीं है। भाव की दृष्टि से इन रचनाओं का दूसरा पक्ष प्राथनापरक गीता का है। जननी को सबाधित करत हए बहुत स दिन्य और प्राथना के गीत लिखे गए हैं। इन गीता म भी मुग्यत उल्लास का बाध करत हुए कतय भाग पर चलन के लिए शक्ति की याचना की गई है। 'इ मे करु वरण जननि ! दु खहरण पद राग रजित मरण !' जैसी सुविद्यस्त और सशक्त कविताए इस श्रेणी के अतगत आती है। ततीय श्रेणा दाशनिक गीतों की है जिसका एक सुन्दर दृष्टांत 'कौन तम के पार !' (र कह) है। सूक्ष्म तत्व के लिए भी रूपयाजना का कौशल इनम दशनीय है। शेष स्फुट गीता म 'भारति जय विजय करे जसा चुस्त विमास वाला राष्ट्र गीत भी सम्मिलित है।

निराला का छायावादी और रहस्यवादी कवि कहा गया है। प्रश्न उठता है कि उनके इस युग के शृ गारिक गीता म छायावादा और रहस्यवाद किन रूप म उपस्थित हुआ है ? शृ गारिक वणनो म आध्यात्मिक आभा दा रूपो म आ सकती है, एक ता शृ गार इतनी गहराई और व्याप्ति का बोध करे कि उसम आध्यात्मिकता का आभास उत्पन्न हो जाए, और द्वितीय शृ गारिक भावना का पयवसान किसी आध्यात्मिक भूमिका पर किया जाए। निराला न दोनों ही प्रनियाओं का प्रयोग किया है। उनके शृ गार म जो परिष्कृत भूमिकाए है मार्मिक चित्रण हैं व मात्र वस्तुवणन से, रूपचित्रण से, ऊंचे उठे हुए हैं। अय कविताओं मे ससीम की असोम म परिणति है जिसके द्वारा लौकिक चित्रों के साथ उनके पयवसान म दाशनिक तथ्य का सकेत मिल जाता है। यह दूसरी पद्धति पुरान गीतकारों स मिलती-जुलती है। सूरदास आदि कवि कृष्ण की शृ गारिक लीलाओं का वणन करत हुए समापन म उनके प्रति प्रणति निवेदन करत हैं। निराला न साकार तत्व को न लेकर बहुधा एक विराट रूप म रचना का पयवसित किया है। शृ गार वणन के सीमित चित्रों को विराट रूप म परिणत करना प्राचीन कवियों की तुलना म उनकी विशेषता है। कहा जाता है कि रवींद्र क काय म भी यह वस्तु मिलती है अथात वह लौकिक सौंदर्य को अलौकिक उत्थान देत हैं, दाशनिक समापन देत है। यह काय की अद्वतवादी भूमिका है यही निराला का अद्वतवादी दशन है यही उनकी रहस्यो-मुखी सृष्टि है और उनक इन गीतों का कलाशिल्प है।

गीतसृष्टि की दृष्टि से निराला विद्यापति भूष और मीरा की श्रेणी मे आते हैं।

यह स्मरणीय है कि गीत वास्तव में काव्यकला और संगीतकला के योग होते हैं। इसीलिए उनका सौंदर्य सौष्ठव, उनकी भाषागत विशेषताएँ और उनके भावगत स्वरूप तथा प्रकार स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने योग्य हैं। उनकी ये विशेषताएँ सामान्य प्रगीत की भूमिका पर नहीं परखी जा सकती। गीत प्राचीन काव्य है जबकि प्रगीत अधिक आधुनिक है। गीत की पुरानी परंपरा का नए गीतों पर क्या प्रभाव पड़ता है? नए गीत ऐसे उपमानों का आधार लेकर चलते हैं जो परंपरा से प्राप्त हैं। नई कल्पनाएँ विद्या का गीतों में प्राधान्य नहीं होता क्योंकि उनमें सीधे रस की सृष्टि होती है। गीत सामूहिक मंडलियों में गाए जाते हैं। संगीत का संपन्न पाकर ही उनका सौंदर्य खिलता है। चूंकि गीत भावजनक ग्राह्यता की वस्तु है, अतः श्रोतामंडली का उमर के साथ ढल सवध है। वह केवल पाठ्य वस्तु नहीं, गायन के द्वारा सामाजिकों के आनंद की वस्तु है। सांकायिक पक्ष की इस प्रधानता के कारण ही सुपरिचित अलंकार उसमें अधिकतर रहते हैं। अलंकार ही क्यों सुपरिचित विभाव अनुभाव और संचारी भाव के विन्यास का उल्लेख भी गीतों में तात्कालिक प्रभाव की दृष्टि से किया गया है।

संगीत की दृष्टि से गीतयोजना के अनेक रूप होते हैं। कुछ गीत शास्त्रीय राम रागिनियों में बंधे रहते हैं। निराला के अनेक गीत इसी शास्त्रीय संगीत का अनुवर्तन करते हैं। दूसरा है एक स्वच्छंद संगीत, जिसकी धारा आधुनिक काल में चल पड़ी है। इसमें कतिपय भारतीय लया, पश्चात्य लया ग्राम्य गीतों का समावेश मिलता है। निराला के अनेक गीत इस स्वच्छंद शली में लिखे गए हैं। शास्त्रीय भूमिका से दूर रहकर महादेवी और प्रसाद के गीत अधिकांशतः इसी भूमिका पर विरचित हैं। संगीत में अधिक निष्ठान होने के कारण निराला के गीत मूलतः गंभीर हैं, जबकि प्रसाद और महादेवी के गीत मूलतः पाठ्य हैं। तीसरा आधार लोकगीतों, जनगीतों का है। इनकी अलग ध्वनियाँ और अलग छंद और लय योजनाएँ हैं। उनमें निरंतर अभिवृद्धि भी होती रहती है। इन जनगीतों में फारसी-उर्दू की कव्वालियाँ, उत्तरप्रदेश का बिरहर, कजरी इत्यादि अनेक प्रकार हैं, जो शास्त्रीय संगीत के बाहर हैं। उनमें विशेष लोकाकषण रहता है और लोकभूमिका पर उद्भूत पडा और गाया भी जाता है। ऐसे गीत भी निराला ने लिखे हैं। उर्दू और फारसी की बहू को भी उद्भूत गीतिका में अपनाया है। विविधता और प्रयोग की दृष्टि से निराला इस समय के सर्वश्रेष्ठ गीतकार हैं।

गीत का छंद और कविता के छंद पृथक् पृथक् होने हैं। मात्राओं की गणना दोनों में समान रूप से नहीं की जा सकती। गीतों का छंदविधान संगीत के आराह-अवरोह पर आश्रित है। अनेक बार म्बरसाधना के अनुरूप गीतों की मात्राओं की किसी स्थान पर अधिक विस्तार देना पड़ता है और किसी स्थान पर सन्निप्तीकरण की

आवश्यकता पड़ती है। सफल गीतकार वह है जो मगीत की मात्राओं के अनुरूप अपन गीतछंदों का निर्माण करे। या तो सगीत के विशेषण किसी भी रचना को स्वरा में बाध सकन है, किंतु उनमें कृत्रिम रूप से खींचतान करने पड़ती है। निराला के गीतों में स्वाभाविक स्वरसंघान की क्षमता है। इस प्रकार उनमें सगीत और काव्यकला के दोहरे प्रयोजन मिद्ध होन हैं जिनका अर्थ कवियों में सापेक्षिक जयवा सपूर्ण अभाव है।

गीतों की भाषा पदयोजना, सरल, स्वाभाविक और परंपरानुमोदित होनी चाहिए। क्लिष्ट अस्पष्ट और गढ़े हुए अप्रचलित शब्द उसकी सावजनिकता में व्याघात पहुंचाने हैं। गीतों की भाषा स्वभावतः श्रुतिमधुर होती है। कवण टूटे हुए खडित शब्दों का समावेश उनमें नहीं हो सकता। इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण गीत 'गाविन्द' है। इसमें सामाजिक शब्दों का सचेत प्रयोग है। सामाजिक पदावली का अर्थ लोग उसी समय समझ लेंगे या नहीं इसकी चिंता गीतगोविन्दकार ने नहीं की। कविता में अर्थ की प्रधानता होती है किंतु सगीत में स्वरसंवेदन में भावनिर्माण होता है। उसमें एक अपनी विशिष्ट साकेतिकता होती है जिसकी निष्पत्ति के लिए जय की अपेक्षा स्वरमन्त्री शब्दयोजना पर अधिक ध्यान दिया जाता है इसलिए गीत न सरल है न कठिन क्योंकि वह अथगत उत्तना नहीं जितना मधुरोच्चारण और स्वरारोह से संबद्ध है। निराला के गीतों पर सामाजिकता का आरोप लगाया गया है। यह कविता का दोष हो सकता है किंतु गीत का नहीं। सामाजिकता का अर्थ भाषा को समझने में बाधक हो सकती है किंतु वहीं पदावली के गायन में सहायक हो सकती है। निराला के गीतों पर आक्षेप करने वाले इस अंतर को भूल गए हैं जिसका स्मरण रखना गीतों के समीक्षाकार के लिए आवश्यक है।

उक्त विशेषताएं निराला को जयदेव विद्यापति और सूर जैसे सगीतज्ञ कवियों की पंक्ति में प्रतिष्ठित करती हैं। आधुनिक काल में इस श्रेणी के वे अकेले प्रतिनिधि हैं। प्रसन्न महादेवी के गीत काव्य अधिक हैं, गीत कम। कहीं कहीं वे अधिक लंबे हो गए हैं। यही कारण है कि 'अरण यह मधुमय देश हमारा' जैसी रचनाएं गीत के रूप में अधिक प्रचलित और स्थायक नहीं हो सकीं जबकि निराला के 'भारत जय विजय कर' जैसे गीत सपूर्ण राष्ट्रीय क्षेत्र तक पहुंच गए हैं। निराला के गीतों जिस प्रकार सावजनिक गायन के रूप में आस्वाद्य हैं, वही बात इस युग के अर्थ श्रेष्ठ कवियों की गीत रचनाओं के संबंध में नहीं कही जा सकती। उनके द्वारा यत्र तत्र नए विषयों के साथ नए प्रकार की भावाभिव्यक्तियों का प्रयोग किया गया है। प्रसन्न के गीतों का स्वरूप अधिक काल्पनिक और रोमांटिक है। उनकी उल्लिखित रचना अधिक कल्पनासपन और सौंदर्य प्रधान है। निराला के गीतों

के समान भावप्रधानता और विन्यस्त सगीत का मणिकाचन योग उसमें नहीं है। प्रसाद और महादेवी की गीतरचनाओं में यह विशेषता विरल है क्योंकि सामूहिक गान का अवतरण करना उनका लक्ष्य नहीं था। ये गीत अधिक वैयक्तिक हैं जब कि निराला में व्यक्तिगतता और कल्पनाविचित्र्य का पक्ष गौण है। अपने आरम्भिक काव्य में निराला ने यदि भावावग की प्रबलता से उत्कृष्ट की सीमाओं का अनुधावन किया था तो इस द्वितीय उत्थानकाल में ऐसी रचनाएँ उन्होंने प्रदान की जो काव्य की भूमिका पर भावपक्ष और कलापक्ष का सतुलन और सामंजस्य तो उपस्थित करती हैं साथ ही अस्खलित सगीतविन्यास के द्वारा उनके रूपायन को अधिक सश्लिष्ट और सघन बनाती हैं। आरम्भिक रचनाओं की उल्लासमयी अतर्धारा के क्रम में 'गीतिका' के समस्त गीत उल्लास, आस्था, शक्ति और परिष्कार से समन्वित हैं।

निराला के काव्यविकास का तृतीय चरण सन् 1935 से सन् 1942 तक माना जा सकता है। इस अवधि में निराला के कविव्यक्तित्व की दृष्टि से परिष्कृत होने लगती हैं। एक ओर तो वे औदात्य की भूमि पर जाकर महाकाव्योचित शैली का प्रयोग करते हुए दीर्घ जाख्याना की प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं और इसी युग में दूसरी ओर एक भिन्न प्रकार की, हास्य और व्यंग्य की प्रवृत्ति का भी उदय करती हैं। एक ओर गाम्भीर्य और दूसरी ओर हल्कापन—ये दोनों प्रवृत्तियाँ सामान्यतः परस्पर विरोधी हैं और इस द्वन्द्व को दखकर ही शका हाती है कि निराला का व्यक्तित्व विघटन की ओर उन्मुख है। सन् 1934 तक उनका जो धारावाहिक समाहित व्यक्तित्व सामने आता है जिसमें भावपक्ष और कलापक्ष पूणतया संयोजित और अविच्छिन्न हैं उसमें क्रमशः अब विच्छिन्नता प्रकट होने लगती है। ये नए दीर्घ प्रगीत आयाससाध्य कविता के उदाहरण हैं जबकि पूर्ववर्ती गीत और प्रगीत अव्याहत प्रवाह गति के सूचक हैं। इन नई रचनाओं में एक प्रयत्नसाध्य आलंकारिक भाषा की कृत्रिम सामासिकता का माध्यम से औदात्य की सृष्टि की गई है। यह सच्चा औदात्य है या नहीं यह प्रश्न विचारणीय है। दूसरी ओर यह भी देखना चाहिए कि इस युग में निराला ने जो व्यंग्यात्मक काव्य लिखे और जिनके द्वारा उन्होंने अपने युग के प्रति अनास्था व्यक्त की वह भी उनके व्यक्तित्व का रचनात्मक संगठन है जयवा कुछ और है? यह भी टूटा हुआ नजर आता है। इस प्रकार व्यंग्य और औदात्य दोनों ही दृष्टियों से विघटन का स्वरूप सामने आने लगता है।

कतिपय समीक्षकों ने 'राम की शक्तिपूजा' और तुलसीदास को निराला की सर्वश्रेष्ठ कृति कहकर विनाशित किया है। किंतु महाकाव्योचित औदात्य निराला के अंतरंग की उपज नहीं। एक तरह से वह अपेक्षाकृत अधिक पांडित्य

और परिश्रम का परिणाम है। यह कहा जा सकता है कि निराला के प्रौढ़ व्यक्तित्व का अनुरूप य कविताएँ हैं किंतु यह भी स्मरण रखना होगा कि इस प्रौढ़ता में विघटन का तत्व भी मौजूद है। पांडित्यपूर्ण कविताएँ अपने में महान होती हैं और उस दृष्टि से य कविताएँ भी महान हैं, परंतु पांडित्य का बल पर विश्व की उत्तम कविता का निर्माण नहीं हुआ, पांडित्य एक माघा के रूप में प्रयुक्त होना पर अपना आलाक कविता में बिखेरता है, परंतु साध्य रूप में हुआ तो कविता की स्वाभाविकता, मार्मिकता, विरल हान लगती है। इस प्रकार उक्त दोना पांडित्यपूर्ण निर्मितियाँ भाव सवन्त जोर मार्मिकता की दृष्टि से 'वादल राग' और 'मनुना का प्रति' जसी रचनाओं की तुलना में कमजोर पड़ती हैं।

इस काल में जिन व्यंग्यात्मक प्रयोगों में निराला सामाजिक जीवन की बहूत सी विवृतियाँ पर आक्षेप करते हैं उनमें भी उनका निजी असंतोष झलकता रहता है। उनकी जा महत्वाकांक्षा अधूरी रह गई है वह प्रतिबिंबित हो जाती हैं। व्यक्तित्व का विकास की दृष्टि से निराला का यह चरण विभाजित व्यक्तित्व का है। इस तृतीय चरण का काव्य प्रथम दो चरणों की भावभूमि तक नहीं पहुँच पाया। उत्तम क्षतिपूर्ति की गई है नए रस का आविष्कार किया गया है तथा महाकाव्यों चित्त औदात्य भी एक नया आविष्कार है। इस प्रकार नवीनता उनके काव्य में हमेशा बनी रहती पिष्टपेयित वह नहीं है परंतु नवीनता आन रहना पिष्टपेयण न हाना नकारात्मक गुण है। निराला के काव्य को य गुण आकषण देते रहे हैं किन्तु सृजनशीलता के गुण से समचित आरंभिक दो चरणों का जो काव्य है उसकी सत्रिय, सपन काव्यभूमि आहत और क्षत हो चली है।

किंतु निराला के इस द्विघात्मक काव्यप्रयास के मध्य सन 1935 की लिखी उनकी 'सरोजस्मृति' शीपक कविता उनके समस्त काव्य के शीप पर सस्यत लिखाई देती है। एक ओर जहाँ उनके व्यक्तित्व का विघटन हो रहा था और वे औदात्य और 'व्यंग्यात्मकता' का बीच अनिर्दिष्ट गति से अग्रसर हो रहे थे, पुत्री के निधन ने उनकी समस्त भावचेतना को पुनः एक कदम लाकर एकाग्र कर दिया। यह मौमित क्षण ही क्या न हो, निराला की काव्यसृष्टि में अतिशय महत्वपूर्ण है। दोष प्रगीत के असाधारण प्रसार में इतना समाहित सघटन निराला की किसी दूसरी रचना में शायद ही मिले। जान पड़ता है कि इस दुख के अवसर पर निराला की समस्त टूटती हुई बलियाँ पुनः एकाचित हो गई हैं और कल्पना की भूमिका पर एक ऐसे काव्य की सृष्टि की जा सकी है जो समस्त हिंदी काव्य में अपना सामी नहीं रखता। निराला के पूर्ववर्ती दोष प्रगीत या तो वीर रस के थे (शिवाजी का पत्र आदि) या तो व श्रृंगार और 'व्यंग्य' के समन्वय से बन थे (बनवला)। व रचनाएँ वणनात्मक अधिक थीं और विशुद्ध प्रगीत की भावभूमिका से अशत हटी

हुई थी। व्यक्तिगत शोक और विपाद की प्रतिक्रिया में प्रायः कविगण भावनात्मक (सेटीमटल) हो उठते हैं, परन्तु निराला की सुपरिचित तटस्थता यहाँ भी विद्यमान है, जिसके परिणामस्वरूप वे न केवल रचना का बाह्य सगठन निर्दोष बना सकें हैं बल्कि वणनीय वस्तु में संपूर्ण भावोत्कृष्टता भी ला सकते हैं। इस रचना में आए हुए समस्त स्मृतिचित्र ऊपर से पृथक् पृथक् दीखते हुए भी एक मार्मिक समन्वयसूत्र में पिरोए हुए हैं जिस कारण इस रचना में कहीं भी स्वतंत्र वणनात्मकता नजर नहीं आती। दीर्घ प्रगीत के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में यह कविता हिंदी की स्थाई निधि बन चुकी है और चिर दिन तक बनी रहेगी।

निरालाकाव्य के इस तृतीय चरण में व्यंग्यात्मक और उदात्त कृतियों की द्विधात्मकता के बीच समरसता की एक तृतीय भूमिका भी है जिसे हम उनके दीर्घ, प्रगीतों के रूप में देखते हैं। निराला के अधिकांश दीर्घ प्रगीत सन् '35 और '38 के बीच लिखे गए हैं। निराला के काव्यविकास का यह एक स्वतंत्र प्रस्थान है।

सन् 1942 से '50 तक निराला के काव्य का चतुर्थ चरण है इसमें प्रयाग की बहुलता देखते हुए इसे निराला का प्रयोगचरण भी कहा जा सकता है। 'कुकुरमुत्ता' आदि लंबी कविताएँ 'मास्को डायलाग' आदि छोटी कविताएँ 'बेला' की गजलें इसी समय लिखी गई हैं। 'अणिमा' में कुछ पुरानी कविताएँ भी जुड़ी हुई हैं परन्तु साथ ही कुछ व्यंग्यात्मक कविताएँ और महादेवी विजयलक्ष्मी पंडित प्रभृति पर कुछ प्रशस्तियाँ भी हैं। इन सभी रचनाओं की पद्धति प्रयागात्मक है। आशय है कि कोई आध्यक्ष्य लेकर कवि अभिव्यक्ति को नया रंग देता है। वस्तुनिरूपण की शैली में एक उपलक्ष्यजन्य बाहुल्य है। निराला का यह शैलीप्रधान युग है।

'कुकुरमुत्ता' उनकी व्यंग्य रचनाओं के शीर्ष पर विद्यमान है। उनकी प्रयोगात्मक रचनाओं में कदाचित्त वह सबसे अधिक प्रचलित और सफल भी है। वह हिंदी और उर्दू की बालचाल की भाषा में व्यंग्यात्मक तौर से लिखी गई है। इसका आशय समझने में लोगो को अनेक प्रकार की भ्रान्तियाँ हुई हैं। सामान्यतः गुलाब सामतवादी सम्प्रदाय का और कुकुरमुत्ता सवहारावग का प्रतीक है। प्रगतिशील आदर्श इसमें यह है कि सामतवादी प्रतीक गुलाब के उपहास के साथ कुकुरमुत्ता की प्रशंसा की गई है। इस आधार पर कुछ समीक्षक इस प्रगतिवादी कविता मानते हैं। किंतु यह भी देखना चाहिए कि इसमें गुलाब का ही परिहास नहीं, स्वयं कुकुरमुत्ता का भी उपहास है। वह अपने मुँह से अपनी जिन विशेषताओं का उल्लेख करता है और जिस पद्धति से स्वयं को समार की श्रेष्ठतम वस्तुओं का जनक कहता है, वे व्यंजना के द्वारा स्वयं उस उपहास के केंद्र में उपस्थित कर देती है। यह बात कतिपय प्रगतिवादियों को या तो दिग्राई नहीं देती है या लक्ष्य हान पर उन्हें उल्लेखन में डाल देती है। प्रगति का मीठा भाग त्यागकर उसकी सभावना

निर्मित करके सहसा इस उलझन में डाल देने के लिए उन निराला की ओर धाभ और आरोप से भरी दृष्टि से देखने लगते हैं।

गुलाब के साथ कुकुरमुत्ता को भी उपहास की स्थिति में रख देने के कारण कतिपय अथ समीक्षक कहते हैं कि इस कविता में निराला का व्यंग्य प्रत्यक्ष वस्तु पर है सवतोगामी है। व्यंग्य की तलवार में धार ही धार है मूठ नहीं। यह सम्मति नकारात्मक और उद्देश्यरहित है तथा रूप की भूमिका पर है। किंतु वस्तुतः इस कविता का स्वरूप इतना ही नहीं। गुलाब और कुकुरमुत्ता का परिहास करते हुए निराला यह व्यञ्जित करते हैं कि न तो प्राचीन समाज व्यवस्था का प्रतीक गुलाब हमारा आदर्श है और न कुकुरमुत्ता ही जाधुनिक संस्कृति का प्रतीक बन सकता है। इसका आशय कोई नकारात्मक निष्कर्ष नहीं है। आशय है कि गुलाब का स्थान गुलाब ही ले सकता है कुकुरमुत्ता नहीं। पुरानी संस्कृति का स्थान नई संस्कृति ही ग्रहण कर सकती है वह नहीं जो कुकुरमुत्ता की तरह 'उगाए नहीं उगता' अर्थात् जिसका कोई पूर्वापर नहीं है। निराला के दार्शनिक आदर्शों से जो लोग परिचित हैं वे जानते हैं कि निराला साम्प्रतिक उत्थापक प्रतिनिधि हैं। यही कारण है कि वे कुकुरमुत्ता को आदर्श नहीं रखते। उनका प्रगतिवाद सांस्कृतिक प्रगति का आदर्श है। आरंभ से ही उनका यह लक्ष्य रहा है कि मानव संस्कृति अपने पुराने बंधनों को तोड़कर नए विकास में अग्रसर हो। उनके साम्य स्वप्न में केवल आर्थिक साम्य नहीं, वह सांघनिक साम्य है जिसमें सांस्कृतिक विश्व मानव की शलक हो—न गुलाब की भांति सपने और न कुकुरमुत्ता की तरह विष में।

कुकुरमुत्ता का कवि ने दो खंडों में निर्मित किया है। प्रथम अधिक नाटकीय और चमत्कारपूर्ण है जबकि दूसरे खंड में वणनात्मकता अधिक है और व्यञ्जना कम है। परिणामतः प्रथम खंड द्वितीय की अपेक्षा अधिक काव्यात्मक और प्रभावशाली है। दूसरे खंड में नवाब साहब के पूरे परिवेश का चित्रण है। नवाब की अलहदता का उल्लेख गाली और उसकी माँ के स्वभावों का जिक्र कुकुरमुत्ता का कर्जाब बनाने का वणन य सारे के सारे प्रसंग इतिवत्तात्मक है। यद्यपि परिवेश निर्माण की क्षमता इनमें है तथापि पूर्वाध के समान व्यंग्य और विनाद की भावना उभर कर नहीं आई।

शली की दृष्टि से कुकुरमुत्ता में टी० एस० इलियट के वेस्टलट की भांति सदम प्राच्य है। वही मदिरा का उल्लेख है वही मुद्राण चक्र के फलक का कही राम के धनुष का और वही बलराम के हल का। ये अनकानक सदम कविता को एक विशिष्ट भौतिक भास्वरता प्रदान करते हैं। जो भाषा निराला ने कुकुरमुत्ता में प्रयुक्त की है, वह हिंदा और उर्दू के मेलजोल से बनी है। बोलचाल की सजीवता के साथ नए मुहावरों उमम बड़ी सख्या में व्यवहृत हुए हैं। छायावादी काव्य

म प्राय लोकप्रचलित भाषा और मुहावरो का प्रयोग नहीं हुआ जिसस एक गाभीय तो उसम आया है पर सहज तरलता नहीं है। वह विशेषता 'कुकुरमुत्ता' म मिलती है।

'बेला' और 'नय पत्ते' म निराला की प्रयागात्मक रचनाए है। 'बेला' म उन्हान उदू शैली की गजला का प्रयाग किया है किंतु इसम उनकी सफलता आशिक ही है। भाषा की दृष्टि म इसम उदू, हिंदी और संस्कृति का सम्मिश्रण मिलता है, जो इस रचना के साहित्यिक उत्कष म सबसे बडी बाधा है। हिंदी के जिन कवियो न उदू क छंदा का प्रयोग किया है उहोन प्राय सबत्र उदू पदावली और मुहावरो भी अपनाए हैं या फिर हिंदी की अपनी पदरचना रखी है और उदू के केवल छंद लिए है। निराला न इनम से किसी एक पद्धति का प्रयाग न कर जो मिश्रित सृष्टि तयार की है, वह न ता उदू क पाठका के गले सुगमता से उतर पाती है और न हिंदी के। परिणामत यह काव्यपुस्तक शुद्ध प्रयोग बनकर रह गई है। जहा तक भावा और विचारा का प्रश्न है वहा भी इस रचना म कोई सश्लिष्ट भाव या विचार नहीं जाए हैं।

'नय पत्ते' इस दृष्टि स अधिक सफल कृति है। इसम निराला के यथार्थ-मुख प्रयोग अधिक स्पष्टता से व्यक्त हुए है। कुकुरमुत्ता के हास्य और व्यंग्य म तो सामाजिकता साथ लगी हुई है किंतु इसके आग की रचनाजा म निराला का हास्य और व्यंग्य समाजनिरपक्ष, यहा तक कि वयक्तिक भी हो गया है। एक दृष्टात खजोहरा' है। इसम कवल नारी की दुदशा का वणन है जो स्नान कर रही ह। रवींद्र की महिमामयी 'विजयिनी' की तरह एक एक सीडी उतरत हुए उसका जल म पठना और वहा खजोहरा क सपक म खुजली का प्रसाद पाकर नीलगाय की तरह भागना इसम अंकित ह। खुली हुई ग्रामीण प्रकृति के साथ यह खजोहरा की घटना आइ ह और वह उम सार सौंदर्य को कुरूपता म परिणत कर देती है। उदात्त स उपहामास्पद म सहसा विषय का लक्ष्य है एक विद्राह की स्थिति का वणन करना, नारी की गरिमा और शालीनता पर एक आक्षेप की स्थिति लाना। कदाचित निराला न अपनी रार्मेटिक सौंदर्य कल्पना म जितने सुंदर ढग से नारी-ध्विया का चित्रण किया ह, उसी की प्रतिक्रिया म यह व्यंग्यात्मक रचना उनके द्वारा प्रणीत ह और साथ ही वह रवींद्र की विजयिनी का विद्रूप संस्करण भी ह। यह स्पष्ट ह कि इस व्यंग्य का कोई सामाजिक उद्देश्य नहीं है, वह विशुद्ध व्यक्तिगत व्यंग्य है। सौंदर्यप्रियता का यह 'एंटी क्लाइमेक्स' है जो अश्लीलता की सीमा तक पहुंचता ह। यह हास्य और व्यंग्य शालीनता से विरहित है, उसम निमलता की कमी है। निराला कुछ समय तक वयक्तिक अवरोध बधन स ग्रस्त एक ऐसी अनुदारता मे पहुंच गए थे जो अगरेज लेखक जोनाथन स्विफ्ट म विद्यमान थी।

‘स्फटिक शिला (चित्रकूट प्रमग) म भी निराला ने यथाथवादी भूमिका को अपनाया ह। इसम चित्रकूट की प्रकृति तक पहुचन का व्यग्यात्मक आख्यान है। बलगाडी पर मदाकिनी दशन के लिए जाना उसम उठाए कष्ट और तीथस्थान पर एक रमणीय सौंदय का उद्दाम चित्र इसम सम्मिलित है। य स्वस्थ व्यग्य की सीमा म प्राय नही आत। चित्रकूट क प्रति भारतीय समाज की जा पूज्य भावना ह उसे मिटान का प्रयत्न यह कविता करती है। इसे एक प्रतिनियात्मक यथाथ कह सकत ह। विद्रूप क लिए विद्रूप क वणनो म निराला न जो चित्र खीच हें वे काफी चित्रो पम (शाफिक) है, लेकिन व उद्देश्यरहित है।

सन 1950 स सन 1961 म उनके सूर्यास्त तक निराला के काव्य का पचम और अतिम चरण है। यह उनके जीवन की एक अपक्षाकृत दीघकालव्यापी सध्या है। इन दिना भी उ हान कायमृष्टि की जिसका परिमाण स्वल्प है किंतु जो एक नए सौंदय और सात्विकता स मडित है। कवि न कठोर सधूप से अपनी प्रतिभा क याग्य सम्मान जय किया था। जीवन की इस सध्या म व काव्य और साहित्य प्रेमिया क मडल का अतिक्रमण करके निखिल जन के हृदयसम्राट बने। उनके कविरूप के बदले उनकी मानवीयता अधिक उभरकर मामन आई। न जान कितने झूठे सच्चे चुटकुल और वस्तात उनका नाम लेकर चल पडे। निराला अपन यश के शिखर पर जनसमाज म जितनी अभिरुचि और चर्चा के विषय बने थे, उतन ही कदाचित वह स्वय समस्त से निरपेक्ष और वीतराग तथा आत्मलीन थे। जनसमाज के साथ उनके सपक विनियोग की कदाचित अतिम विराट घटना सन 1947 म मनाई जान वाली उनकी स्वण जयती थी।

यह स्वण जयती एक नाटकीय ढम मे उनके परिणति काल के शीप पर विद्य मान है। उस अवमर पर निराला की स्याति समस्त हिंदीभाषी प्रदशा म बडी ऊचाई पर पहुची हुई थी और उनका देशव्यापी सम्मान करने की इच्छा हिंदी जगत म प्रबल थी। उस अवमर पर अनकानक साहित्यिका का सगम काशी कद्र म हुआ था। आचाय नरेद्रदव न उसका उदघाटन किया था और उसकी विभिन्न शाष्टिया म डा० सम्पूर्णानंद, श्रीप्रकाश जसे राजनीतिक नेताओ के अतिरिक्त बडी सख्या म साहित्यिका का आगमन हुआ था। रात्रि म एक बडा कवि सम्मेलन हुआ था जिसम तत्कालान सभी बडे कविया न भाग लिया था। काई भी कवि वहा अथलाभ के लिए उपस्थित नही हुआ था, जा कविसम्मेलना के लिए नई वात बढी जा सकती है। निराला न भी अपनी कुछ कविताए सुनाई थी यद्यपि उ हाने भूमिका दी थी नि अथ उनका गना कविता सुनान योग्य नहा रहा और नए कवियो क गव क मामन वह अपनी पराजय स्वाकार करत हैं। उन स्याभाविक बनलात हुए उ हान आगामी पीडिया क प्रति शुभाशीप प्रकट किया था। दिनकर और

वचन आए हुए कविया में मुख्य थे। दूसरी धाराओं के कवि, कविता और सबैसा सुनाने वाले तक, सभी उपस्थित थे। कदाचित् निराला के जीवन में कवितापाठ के बड़े सम्मेलनों का यह अंतिम अवसर था।

इसके बाद प्रायः वह कवि सम्मेलनों में नहीं जाते थे। स्वागतमिति की ओर से जो द्रव्य एकत्रित किया गया था, उसमें से उपहारार्थ डेढ़ हजार रुपया उहाँन से और दो सौ के हिसाब से नए कवियों को भेंट किया था। दूसरे दिन निराला का अभिनदन काशी विश्वविद्यालय में हुआ था जिसमें नए कवियों को उपहार दिए गए थे। ऐसे कवियों में शिवमगल सिंह, सुमन, सुमित्राकुमारी, सिंहा, जानकीवल्लभ शास्त्री, शम्भूनाथसिंह जैसे नवोदित कवि सम्मिलित थे। इस अवसर पर निराला को एक अभिनदन ग्रंथ भेंट करने की योजना थी, परंतु तब तक मुद्रित न होने के कारण वह नहीं दिया जा सका। उसके स्थान पर वचनसिंह ने 'क्रांतिकारी कवि निराला नामक' अपना प्रबंध समर्पित किया था। महादेवी, सुमद्राकुमारी चौहान जैसी कवयित्रिया, शिवपूजन सहाय, रामविलास शर्मा जैसे अनेकानेक साहित्यकार इस अवसर पर उपस्थित थे। हिंदी साहित्यकारों के अभिनदन में इस समारोह का एक विशिष्ट स्थान है। न केवल सख्या की दृष्टि से, बरन प्रबन्ध व्यवस्था की दृष्टि से भी, यह एक स्मरणीय आयोजन था। दूसरे दिन रानि को प्रसाद का 'कामना' नाटक प्रदर्शित हुआ था जिसमें काशी के कलाकारों के अतिरिक्त उस समय के विश्वविद्यालय के छात्रों ने सुंदर अभिनय किया था।

निराला की मानसिक स्थिति उन दिनों यद्यपि अनियंत्रित हो चली थी, तथापि उस समय तक वह पर्याप्त सचेत भी थे। अपने धर्मवाद भाषण में वह यद्यपि थोड़ा बहुत बहक गए थे, कुछ चीजें उन्हें स्मरण नहीं रह गई थीं, तथापि वह फिर स्वस्थ भूमिका पर आ गए थे। इस समय निराला न विवेकानंद जैसा साफा बाधा था और कौशेय वस्त्र धारण किए थे। इस जयंती में उनकी मन स्थिति को कुछ समय के लिए प्रसन्न और स्वस्थ बना दिया किंतु सनातिकाव्य की यह स्थिति अधिक दिन नहीं ठहरी। निराला की मनोदशा तमश विक्षेप की ओर बढ़ती चली गई। दो-तीन वर्षों तक वे यत्र-तत्र अपने मित्रों के साथ रहे। कुछ दिनों तक उन्होंने महादेवी के जाग्रह पर साहित्यकार ससद, प्रयाग में निवास किया। कुछ दिनों तक दारागंज में स्वतंत्र मकान लेकर भी वह रहे परंतु अंत में अपने चित्रकार मित्र कमलाशंकर के घर पर जा गए और उनके जाग्रह पर उन्हीं के साथ रहने लगे। कमलाशंकर और उनके बड़े भाई उमाशंकर निराला के प्रति गहरा सम्मानभाव रखते थे जतएव निराला को वहाँ रहने में अधिक सुविधा और प्रसन्नता हाती थी। पास ही प० श्रीनारायण चतुर्वेदी की कोठी थी जहाँ चार पाँच महीने रह भी थे किंतु वहाँ से हटकर उसी मुहल्ले में उन्होंने कमलाशंकर के यहाँ निवास किया।

जयती न समम तत्र निराला की व्यंग्यात्मक कविताओं का दौर समाप्त हो रहा था। एन दो अधूरे उन वाम 'गाड़ी की पत्त' और 'मान वारताम तन 1950 व आसपास उहाँ के लिए किन्तु उनकी मा स्थिति एमी नहीं थी कि उह उचित समाप्त व दे पात। फनन य अधूर ही रह गए।

इसके पश्चात निराला का काव्य अपना अतिम मोड़ पर पहुँचता है और व आध्यात्मिक भावना से अनुप्राणित हान है। इन गीतों के पुन गीत लिखन समे। इन गीतों में यद्यपि सामाजिक जीवन की विशृङ्खलता, अर्थव्यथा और अपभ्य व सतत भी मिनन है परन्तु निराला की रैनीय भावना जिमी परम शक्ति का जाश्रय चाहन की थी, और उमीके प्रति समर्पित होकर उ हान अपन उम्मार व्यक्त किए हैं। इन गिनय गीतों का वद भाग लिए जा सता हैं। कुछ ता उनकी अपनी रणता और वेदता से सबधित गीत हैं कुछ सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन की विवृत्तियाँ का उल्लेख करन हैं और कुछ विशुद्ध धार्मिक भावना से सबधित हैं जिन्मे भक्तिवालीन कविता के पन्ना की अनुवृत्ति कहा जा ससता है। इसमें अति रिकन प्रवृत्तिसबधी ऋतुगीता की रचना भी उहाँ की है। इन ऋतुगीता में निराला के आरम्भिक ऋतुगीता का सा शृंगारिक भाव नहीं है बल्कि शातरम की भूमिका अपना ली गई है। इस अवधि में रचित कतिपय शृंगारी गीत भी हैं परन्तु प्रकृति की रमणीयता में घुलमिलकर यह शृंगार अपन वासनात्मक सस्वार त्याग चुका है। निराला न यद्यपि उद्दाम शृंगार की रचनाएँ कभी नहीं की तथापि इन परवर्ती शृंगारिक गीतों में आकर ता उहाने न बचल शृंगार व वहिमुख पदा को, बल्कि उस सारी आलंकारिकता का छाड़ दिया जा उनकी आरम्भिक कविताओं में प्रमुख रूप से विद्यमान थी। निराला के ये शृंगारिक गीत शातरम के अत्यधिक समीप है।

इन गीतों में निराला की भाषा भी आरम्भिक गीतों की भाषा से भिन्न हो गई है। वह सरल तथा मुहावरदार भाषा का प्रयोग करन लगे थे। सस्त्रुतर्गमित सामासिक भाषा का जो सौंदर्य उनके आरम्भिक गीतों में है उससे स्पष्टान पर एक नए सौंदर्य की स्रष्टि निराला ने इन गीतों में की है। इससे प्रकट हाता है कि भाषा व विभिन्न प्रकार के प्रयोगों में निराला कितने कुशल और सिद्धहस्त थे। यह बतलाना कठिन होगा कि निराला के आरम्भिक और परवर्ती गीतों की भाषा में कौन अधिक प्रभावशालिनी है। हम इतना ही कह सकत है कि दोनों का सौन्दर्य पृथक पृथक है दोनों ही अधिकारी कवि की लखनी से नि सत हैं।

इस अवधि में कतिपय प्रयोगात्मक गीत भी उहाने लिखे जिनमें उद्गली की प्रमुखता है परन्तु ये निराला के श्रेष्ठतम गीतों में समकथ नहीं पहुँचते। इस सपूण अवधि में रचित लगभग तीन साठे तीन सौ गीतों में दस पाँच ऐसे भी हैं

जिनमें अतिरजना का अटपटापन प्रकट होता है। इस प्रकार की अभिव्यक्ति निराला के मानसिक विक्षेप की साक्षी नहीं जा सकती है। किंतु इसे स्वीकार कर लेने पर उत्कृष्ट की ओर अग्रसर गीतराशि की साक्षी और भी महत्त्वपूर्ण हो जाती है। वह प्रमाणित करती है कि निराला की सज्ञा विलीन नहीं हुई थी और काव्य सृजन के द्वारा व अपनी अंतरंग आध्यात्मिकता का जावाहन कर लेते थे और बहिरंग असंतुलन पास नहीं फटकता था। विक्षेप का क्षुब्ध घटाटोप भी प्रतिभा की ज्योतिशिखा को क्षीण या मलिन करने में समर्थ नहीं हो सका था।

विक्षेप की वह स्थिति जो लगभग संपूर्ण है और जिसमें स्वस्थ चेतना के क्षण कदाचित्त केवल सजन के क्षण हैं विशेषज्ञों के अनुशीलन के योग्य स्थिति है। इस विक्षेप के निर्माण में किन मूल तत्वों का योगदान है इसका निरणय करना तो कठिन है, किंतु उसकी प्रक्रिया में सहयोगी होने वाली कतिपय भूमिकाएँ का संकेत किया जा सकता है। वे भूमिकाएँ इस समय की किंतु परम संबन्धनशील कवि के व्यक्तिगत जीवन से लेकर युग के वर्णन तक विस्तृत हैं। पहले हम इनमें से प्रथम को स्मृत हैं। निराला के जीवन में शाक के दो बड़े अवसर आए थे — एक, पत्नी के निधन पर और द्वितीय पुत्री के निधन पर। ये दोनों ही घटनाएँ निराला को अत्यंत क्षुब्ध, किसी अशक्त हृत्चेत, करने में सहायक हुई थी। पहली घटना के समय निराला अपक्षाकृत युवक थे, शारीरिक मानसिक दृष्टि से सशक्त थे। इसी-लिए पहली विपत्ति को वे सह गए, यद्यपि उसी समय (सन 1922-23) से उनके काव्य में तटस्थता निर्लेपता व एक प्रकार के उच्च वैराग्य का आविर्भाव हुआ। कोई मनोवैज्ञानिक यदि खोज करे तो कदाचित्त पत्नी के वियोग और निराला की श्रृंगारिक रचना में एक तटस्थता निर्व्यक्तिकता के आविर्भाव में सब्रध जोड़ सकेगा। सन 1935 में 'सरोजम्भति' लिखी गई थी। सरोज की मृत्यु ने उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को खंडित कर दिया था। हम कह सकते हैं कि उनकी विक्षेपावस्था का इसी घटना ने उभार दिया। कदाचित्त हमने बाद निराला में विशुद्ध श्रृंगार की रचना नहीं की। वे व्यंग्यमूलक कटाक्षपूर्ण काव्यता करने लगे अथवा विनय प्राधान्यमूलक उदात्त गीत लिखने लगे, अथवा उदात्त सांस्कृतिक भूमि की रचना करने लगे — जैसे 'विक्रम की द्विसहस्राब्दि'। ये दो घटनाएँ निराला के व्यक्तित्व की निणायक घटनाएँ हैं।

सन 1938 में निराला ने एव कविता लिखी थी जिसमें उन्होंने अपनी बदली हुई भावचेतना का परिचय दिया था। उसमें उन्होंने कहा है कि मरा मुक्त गगन चला गया, जाकाशगामिनी कलनाएँ चली गई, अब तो मैं समुद्र का अधिवासी बन गया हूँ। ठास जलाय नमन का जा रूप हा सबता है और निरन्न आकाश का—दोना निराला के काव्य के दो प्रतिमान हैं। सन 1938 से पूर्व का काव्य उज्ज्वल,

निराध्र जाकाश के समान हैं और उस मुक्त मनोदशा के स्थान पर मन का बाधन वाली, अस्वादुकर जीवनस्थितियाँ का प्रतिनिधि परवर्ती का य का प्रतीक समुद्र हैं।

निराला की काव्यसृष्टि कला के प्रति उनके निःशेष समर्पण (टोटल डेडी केशन) स निःसृत है। एक बहुत परिवार के प्रति अपन उत्तरदायित्व का निर्वाह करत हुए भी साहित्यरचना स पृथक् विशुद्ध जीवनयापन के लिए उहोन कभी काई काय नहीं किया। वतमान युग के दायि व को हृदयगम कर उसकी पूति के लिए उहान उन समस्त वधना से छूटकारा पा लिया था जो किमी भी प्रनार बाधक बन सकन थे। कोई कवि अपनी आत्मिक प्रेरणा के अनुरूप काव्यसृष्टि तत्र तक नहीं कर स्रता, जब तक अपन व्यक्तित्व को उसन जनजीवन के प्रति समर्पित न कर दिया हा। इसके लिए ऐसा व्यक्ति आवश्यक है जो निर्भीक और निबध हो, इसीलिए निराला को सामाजिक भूमि पर अन्क कठिनाइया उठानी पडी हैं। उनके काव्य और उनके व्यक्ति व का निगदर भी हुआ है। कोई व्यक्ति जानबूझ कर पागल नहीं हाता। एक बहुत गहर अय म उनके परवर्ती व्यक्तित्व का अत विरोध और बिभक्त अस्तित्व युग म आदर्श और यथाथ व वास्तविक अतविरोध और विभाजन का प्रतिबिम्बित करता है। यदि अपन इस अतर विभाजन के समा धान का मून के निर्मित न कर सके तो युग म भी समाधानयुक्त अतविरोध साथ साथ विद्यमान हैं। युग को विपमताआ को दखकर, अनतिक तत्वा स खि न होकर, उ हान उनमे मुह नहीं माडा। सासारिक जीवन म अभेद्य दीवारा स टकराकर उनकी मानसिक चेतना जाहत हुई। यह निराला ही थे जो सुख का जीवन व्यतीत करने क लिए उत्पन नहा हुए थे। आज के सामा य कवियों से उनका व्यक्तित्व एकदम भिन्न था। उनका व्यक्तित्व दुहरा नहीं था। कहने और करन क दो स्तर नहीं थ। निराला की का यरचना उनके अदम्य माहस उनकी निर्बाध जीवन अभिलापाआ से सबधित है। समस्त युगीन दायित्वा को अपन अदर समटकर रख लेन की तयारी उनके सिवा किसी अय जाधुनिक कवि म नहीं पाई जाती। यह उनकी कविता के उत्कप का अजन्म सात है।

आज यूरोप म ऐसे कवि भी हुए है और ह जा पूणतया समाजनिरपक्ष, जीवन निरपेक्ष और व्यक्तिवादी या अस्तित्ववादी है। निराला का ऐसे सकीण अनुभवों म जाने की आवश्यकता नहीं पडी। उ हान मनुष्यता पर विश्वास नहीं खोया, कविता को वपकितता या खड्डशन की भूमिका पर लकर जाकर आत्मविच्छेद नहीं किया। अपन आदर्श और विश्वास नहीं खोए। निराला के व्यक्तित्व म एक ऐसा तत्व है जा युग की समस्त जीवनभूमिका पर एक समवय स्थापित कर सका है। यह वि तेन पर प्रतिभा की विजय है। पहल वह आत्मा के स्वर को लेकर चले हैं

ता पीछे आत्रोश के स्वर को, और अतः परमसत्ता के आवाहन के स्वर का।
 अपन व्यक्तित्व और वैयक्तिक साधना के बल पर उनके काव्य में एक सामजस्य
 है। यह सामजस्य की भूमिका मानवतावादी और वेदाती स्तर पर है जीवन व
 प्रति आस्था पर निर्मित है। यही निराला का मूल्यवान और अप्रतिम प्रदेय है।

काव्यरूप

निराला मूलतः प्रगीत कवि है, प्रगीत की भूमिका पर उन्होंने अनकानेक प्रयोग किए हैं। भारतीय काव्यपरंपरा से अधिक आकृष्ट होने के कारण निराला न प्राचीन पदसाहित्य की भूमिका पर बहुसंख्यक गीत लिखे हैं। इन समस्त गीता की संख्या प्रायः 400 है, जिनमें से कुछ अप्रकाशित भी हैं। इन गीता में निराला ने क्रमागत गेय तत्व को प्रमुखता दी है, जिसके कारण उनके गीत राग और रागिनियों में बंधे हुए हैं अथवा बांधे जा सकते हैं। वर्तमान समय के अन्य गीतकारों की तुलना में निराला के गीत शास्त्रसम्मत और रसानुशासी हैं। आधुनिक गीता में प्रायः वैयक्तिकता अधिक रहती है, निराला के गीत वस्तुसुखी और चित्रात्मक हैं। इस विशेषता के कारण हिंदीकाव्य में निराला के गीत एक अप्रतिम स्थान रखते हैं और उनकी समता की सतुलित गीतसृष्टि आधुनिक हिंदी में अधिक नहीं है। इन गीता में शृंगार, करुण और शांत रसों की योजना है। यों तो विनयभावना के गीत निराला प्रारंभ से ही लिखते रहे हैं पर अपन जीवन के अंतिम दस वर्षों में उन्होंने प्रायः शांत और करुण रस के गीता का ही प्रणयन किया है। उनके आरंभिक गीता में शृंगार की प्रमुखता है जो दो भूमिकाओं पर निर्मित हुए हैं—पहली भूमिका प्राकृतिक सौंदर्यनिरूपणों की है और दूसरी मानवीय सौंदर्यचित्रों की। प्रकृतिवर्णन के गीता में निराला की पद्धति प्राकृतिक दृश्यों को मानवीय रूपाकारों में प्रस्तुत करने की है जिसमें शृंगार रस की निष्पत्ति में विशेष सहायता मिलती है। मानवीय सौंदर्य गीता में प्राकृतिक उपमानों की बहुलता है। इस प्रकार ये दोनों ही शृंगारिक भूमिका के गीत प्रकृति की रमणीयता और मानवजीवन की सौंदर्यरेखाओं से अनुरजित हैं। निराला के गीता में सघुता के साथ साथ एकतानता या समग्रता का गुण विशेष मात्रा में मिलता है। उनके चित्रों में पुनरावृत्तियों का अभाव है और गतिशील चित्रों का सुंदर समाहार है। इस दृष्टि में महादेवी वर्मा और वच्चन के गीता से उनकी पृथक्ता स्पष्ट दिखाई देती है। जब कि महादेवी और वच्चन के गीता में प्रत्येक परवर्ती बंध पूर्व बंध का अनुसरण करता दिखाई देता है निराला के बंधों में इस प्रकार के अनुसरण या पुनरावृत्तियों की प्रवृत्ति नहीं है। उनके सार बंध मिलकर चित्र को पूर्ण बनाते हैं। इसी कारण निराला के गीता में गतिशीलता और समग्रता का तत्व भी देखा

जाता है।

गीतों के अतिरिक्त निराला की प्रगीतसष्टि को हम लघुप्रगीत और दीघ प्रगीतों में विभाजित कर सकते हैं। 'जूही की कली', 'विधवा' भिक्षुक' सध्या-सुदरी' जैसी रचनाएँ लघु प्रगीत की सीमा में आती हैं। इन लघु प्रगीतों में निराला का काव्यसौंदर्य सर्वाधिक प्रस्फुटित हुआ है। इनमें दृश्याकन के साथ साथ भावालेखन का तत्व समाहित है। अतएव ये प्रगीत विशेष प्रभावशाली और सुसंगत बन सके हैं।

निराला के दीघ प्रगीतों में उतना सुंदर संगठन नहीं है— उदाहरण के लिए 'यमुना के प्रति कविता' में जो दीघ प्रगीत की श्रेणी में आती है, बिखराव काफी बड़ी मात्रा में है। इसी प्रकार उनके अन्य प्रगीतों या तो वणनात्मक हो गए हैं जैसे 'मेवाग्रहण' अथवा उनकी अविति बाधित हो गई है। परंतु इसके अपवाद भी मिलते हैं जैसे 'सराज स्मृति सहस्राब्दि' 'प्रेमसी' आदि। दीघ प्रगीत होती हुई ये भी अत्यंत सुसंगत काव्यरचनाएँ हैं।

निराला के प्रगीतों की तीसरी धारा हास्य व्यंग्य विनोद और शिद्रूप की है, जिनके अंतर्गत परवर्ती काल की कविताएँ आती हैं। इनमें 'कुकुरमुत्ता खजोहरा और स्फटिक शिला' आदि अधिक प्रसिद्ध हैं। अविति की दृष्टि से ये प्रगीत काफी समृद्ध कह जा सकते हैं परंतु कल्पनाश्रयियों के निर्माण में 'कुकुरमुत्ता' जितनी सफल रचना है उतनी कदाचित् अन्य रचनाएँ नहीं। इस तृतीय प्रकार की प्रगीत सृष्टि में निराला की पदावली भी बहुत बदल गई है और वे हास्य और व्यंग्य की सृष्टि के लिए दैनिक प्रयोग की भाषा या बोलचाल के अधिक समीप आ गए हैं। जिस प्रकार हल्के ये प्रगीत हैं उन्हीं के अनुरूप इनकी भाषा है।

निराला ने अपने प्रगीतों में उर्दू की गजलों और बहनों की भी योजना की है। 'बेला' की समस्त रचनाएँ उर्दू की शैली की हैं। इन प्रगीतों में निराला ने उर्दू का चमत्कार लाने की चेष्टा की है परंतु उर्दू फारसी पर पूर्ण अधिकार न होने के कारण उन्हें टकसाली उर्दू शैली की काव्यरचना करने में अधिक सफलता नहीं मिली। उर्दू शैली के इन गजलों के अतिरिक्त, निराला ने 'नये पत्ते' शीघ्र सग्रह में मुक्तछंद में भी उर्दू के प्रयोग किए हैं। ये रचनाएँ आकार में छोटी हैं और अधिक सघटित बन सकी हैं। 'गरम पकौड़ी' 'रानी और कानी' 'महंगू महंगा रहा' आदि रचनाएँ इसी शैली की उदाहरण हैं।

इस प्रगीतसष्टि के अतिरिक्त निराला ने दो आख्यानक काव्य भी लिखे हैं। 'राम की शक्तिपूजा' और 'तुलसीदास' दोनों ही आख्यानक रचनाएँ हैं जो वीरगीतों की भूमिका पर लिखी गई हैं। यद्यपि इनमें आख्यानक की संस्थिति है परंतु

वीरगीत या बलेड काव्य का प्रवाह और समग्रता इनमें पाई जाती है। सामान्यतः वीरगीत लोकजीवन में प्रचलित गीतों के आधार पर बनते हैं, अतएव उनकी भाषा में गभीरता का पुट भी आया है, परन्तु निराला की आख्यानक रचनाएँ अतिशय सस्त्रुतनिष्ठ भाषा में प्रणीत हैं। इस कारण इनमें उतनी सरसता नहीं आसकी है जितना एक महाकाव्याचित औदात्य आया है।

इन आख्यानक स्रष्टियों के अतिरिक्त निराला ने 'पंचवटी प्रसंग' नामक एक काव्यरूपक भी प्रस्तुत किया था जो उनकी प्रारम्भिक रचनाओं में से है। यह अपन ढंग की अनुपम कृति है। इसमें प्रकृति के स्वच्छन्द परिवेश में राम-लक्ष्मण और सीता के चित्र बड़ी ही सुन्दर भूमिका पर उभारे गए हैं। स्वच्छन्तावाद का सच्चा साहित्यिक स्वरूप अपनी संपूर्ण विशेषताओं के साथ 'पंचवटी प्रसंग' में देखा जा सकता है, यद्यपि इसका प्रवाह और प्रवेग इसे सतुलित गीतिनाट्य का स्वरूप प्रदान करने में बाधक भी हुआ है। इनमें नाटकीयता कम, प्रगीतत्व अधिक है।

अब हम उनके इन विभिन्न काव्यरूपों पर कुछ विस्तार से विचार करेंगे।

गीत

सबसे अधिक संख्या में निराला ने गीत लिखे हैं और उनमें छन्दों, रागों, कल्पना चित्रों और रसों का बड़ा बहिष्कार है। इनके कुछ गीत तो विशुद्ध शृंगारिक हैं 'परिमल' और 'गीतिका' में शृंगार रस के गीत हैं—मानवीय और प्राकृतिक वर्णनों में प्रकृति की मानवानुरूपता की प्रवृत्ति दिखाई देती है।

किसलय बसना नव वय लतिका
मिली मधुर प्रिय उर तरु-पतिका,
मधुप बन्द व दी—
पिक स्वर नभ सरसाया।

इसमें लता को नायिका और तरु को नायक कहा है। मानवीय शृंगार के गीतों में मिलन और विरह के चित्रों की प्रधानता है। उनमें प्राकृतिक पृष्ठभूमि सबत्र अप नाई गई है। इसी से ये गीत स्वस्थ, सशक्त शृंगार के प्रतिरूप बन सके हैं भावना गत दुबलता के नहीं। प्राचीन काल से शृंगार के असंख्य चित्र खींचे गए हैं परन्तु उनके निर्माणात्मक भावभेदों पर समीक्षकों ने अधिक ध्यान नहीं दिया।

उदात्त शृंगार अपनी लौकिक भूमिका पर सबसे अधिक कालिदास में मिलता है। शृंगार धार्मिक या रहस्यवादी भूमिका पर भी मिलता है जैसे राधा कृष्ण का शृंगार। इसका सर्वप्रथम सुन्दर स्वरूप मूरदास के पदों में प्रस्फुटित हुआ है। उनमें शृंगार आध्यात्मिक स्तर पर पहुँच गया है। परमपुरुष कृष्ण और परमप्रकृति राधा का शृंगार अशेष भावात्मक गहराई का स्पष्ट चरित्र है।

रीतिकालीन कवियों न भी राधाकृष्ण के चित्र खाचे है, पर उनमें वह मनोहरता नहीं। सूरदास की राधा और कृष्ण की कल्पना अतिशय प्रोज्ज्वल और मनाहारिणी है। कृष्ण के प्रति तथा राधा के प्रति सूर के आराध्यभाव का मनोवैज्ञानिक प्रभाव उनके काव्य में व्याप्त है। आराध्यभाव के कारण उनका शृंगार तल्लीनताकारी है। शृंगार का बाह्यपक्ष, आगिक हावभावा का छोड़कर वह राधाकृष्ण की अभिनताजय शृंगारभावना को रूपायित करता है। दूसरी परिशोधक वस्तु उस शृंगार की प्राकृतिक रूपछटा है। वृंदावन की रमणीय पृष्ठभूमि पर उनका शृंगार और भी निखर उठा है। गोपिया असंख्य हैं, उनकी प्रतिनिधिरूप राधा हैं। इससे सूरदास के काव्य में एक रहस्यमूलकता भी आ गई है, विशेषकर रासलीला के प्रकरण में रहस्यात्मक वातावरण मुदर रूप में व्यक्त हुआ है। उस समय का शृंगार सामान्य लौकिक शृंगार से बहुत ऊंचा है। वह शृंगार के उदात्तीकरण या आध्यात्मीकरण का स्वरूप है। चौथा — सूरदास कृष्णचरित्र में जा निस्सगता ल आए हैं, अनन्य प्रेमी होत हुए भी वे जिस अनामकत भाव से गोपिया का छाड़ कर मथुरा चले जाते हैं और सूरदास ने इस भास्वर सयोग वियाग की मनाशाओं का जो व्यापक चित्रण किया है वह भी उनके शृंगार का गभीर और परिशुद्ध बनाने में सहायक है। समस्त वियोग शृंगार की ममस्पर्शिता मिलन की नैसर्गिक छवियों के साथ मिलकर एक हो जाती है और 'सूरमांगर का नाम साथक हो जाता है, जिसमें गोपिया के मिलनोत्साह और वियागव्यथा का पूरा समुद्र ही निर्मित किया गया है। अतः उसमें मुहर लगान का निर्मित 'ध्रमरगीत' की दाशनिकता की नियोजना की गई है। सगुण निगुण की भूमिका पर सगुण उपासना का पक्ष लेकर कृष्ण के दिव्य स्वरूप की वदना की गई है। इन कारणों से सूर का शृंगार भक्तिभावापन माना जाता है जिसे लौकिक शृंगार के अकुश निरस्त कर दिए गए हैं।

तीसरे प्रकार का शृंगार जयदेव और विद्यापति जैसे कवियों का है, जिसमें राधा और कृष्ण के अनुरागवर्णना में सयोग पक्ष की बहुलता है और शृंगार का विलाप की सीमा पर पहुँचाया गया है। इस कारण कुछ समीक्षक इसे अपवाद योग्य और वजनीय मानते हैं। राधाकृष्ण का आधार लेन पर भी वे इस अनिशयता को अभ्यस्त कहते हैं। कुछ दूसरे समीक्षक इसे सच्ची भक्ति का उत्तम मानते हैं। साहित्यिक भावभूमिका पर जयदेव और विद्यापति का शृंगार वास्तविक स्तर से एकदम मुक्त नहीं है फिर भी इनका वर्णन रीतिकालीन शृंगारवर्णना से भिन्न है। इनमें प्रेम के अतपक्ष, उसके आत्मिक अखंड स्वरूप का चित्रण है जबकि रीतिकालीन कवियों की फुल्ल रचनाओं में उस तरह के भाव नहीं हैं। भाषा के अप्रतिम माधुर्य और गेयता के गुणों से युक्त ये गीत अपनी

शृंगार के समीप पहुँच जाते हैं। 'नूपुर के सुर मद रहे चरण जब न स्वच्छद रहे' में नारी के प्रगल्भ सौंदर्य को दिखाया गया है परंतु अधिकांश रूप से वंश प्रसन्न सुसयत दाशनिक्ता से ओतप्रोत है।

अथ आधुनिक गीतकारों की तुलना में निराला के गीत किसी सीमा तक प्राचीन परंपरा के अधिक समीप हैं, प्राचीन रस की भूमिका पर लिखे गए हैं और राग रागिनियों में बंधे हुए हैं। निराला के गीत भी रसकेन्द्रित हैं और उनमें भी राग रागिनियों का सम्यक् योग किया गया है। इस दृष्टि से यहाँ आशय यह है कि वैयक्तिक मनोदशाओं को प्रधानता न देकर तटस्थ भावात्मक चित्रण की नियोजना की गई है। यदि किसी कवि ने आत्मपक्ष (व्यक्तिपक्ष) का प्रमुखता दी है तो उसके गीतों में सावजनिक गेयता के गुण कम आएंगे। निराला के गीत सावजनिक उपयोग में आने लायक हैं क्योंकि उन्होंने अपने गीतों में तटस्थता और वस्तुमुखता का पूर्ण उपयोग किया है। उनमें कहीं भी व्यक्तिपक्ष या अत्ममुखपक्ष का लगाव नहीं है। कदाचित्त यही कारण है कि उनके अन्यान्य गीत सावजनिक अवसरों पर राष्ट्रीय गीतों के रूप में गाए जाते हैं। हिंदी में अथ किसी आधुनिक कवि के गीतों को यह गौरव इतनी मात्रा में प्राप्त नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि प्रायः अथ सभी गीतकार व्यक्तिपक्ष मनोभावों के प्रकाशन में अधिक संलग्न रहे हैं। वे गीत रसात्मक न होकर अवसरविशेष की मनाभावना के प्रकाशन के आधार हैं।

निराला के गीतों की एक अथ विशेषता उनकी कल्पना की भास्वरता है। वे ऐसे चित्र देते हैं और ऐसे उपमानों से सज्जित करते हैं कि वे सहज ही सबको ग्राह्य बन जाते हैं। उनकी कल्पना उनके भावों की अनुयायी है। इसी कारण उनके गीत अधिक सावजनिक भूमिका पर प्रतिष्ठित हैं।

निराला के गीतों में शब्दों का लेशमात्र भी अप्रयय नहीं है। अभिव्यक्ति की दृष्टि से सभी बंधे हुए हैं। इसी कारण उनके गीतों में रसास्वाद में सघनता रहती है और बिखराव का अंश नहीं रहता। शब्दों की इतनी अधिक मितव्ययिता किसी अथ गीतकार में दिखाई नहीं देती। गीतकला की इस विशेषता को निराला की अपनी साधना और अपना कौशल मानना पड़ेगा। अनेक गीतों में उन्होंने छोटी छोटी सहज पदावली का भी प्रयोग किया है। यह सामाजिकता भी वास्तव में उनकी शाब्दिक मितव्ययिता का ही एक परिणाम है। जिन कवियों ने सामाजिक पदावली के इस पक्ष पर ध्यान नहीं दिया उनके गीतों में उतनी स्वाभाविकता नहीं आ सकी है। इस संबंध में प्रसाद और महादेवी से भी निराला के गीत अधिक ममत्त हैं। इन गीतों की भाषा खड़ी बोली का परिष्कृत स्वरूप है जिसमें उही लोगों को दुरुहता दिखाई देती है जो अशिक्षित या अर्धशिक्षित हैं। निराला के

निराला के गीतों के प्रकार और भेद

शृंगारिक गीत निराला के गीत इतने विविधपूर्ण हैं कि उन सबका सब ब्रह्म करना आसान नहीं है फिर भी रस की भूमिका पर हम उन्हें शृंगार, करुण और शांतिरस के गीत कह सकते हैं।

शृंगारिक गीतों में प्रकृति के शृंगारी चित्र और मानवशृंगार के चित्र समाहित किए गए हैं। इन शृंगारिक गीतों में सयोग और वियोग की अनेकानेक भावदशाएँ और रूपावृत्तियाँ आई हैं। निराला में रूपचित्रण की भी प्रवृत्ति पाई जाती है। रूपचित्रण से आशय नायिका के सौंदर्य चित्रण से है। रीतिकालीन कवियों की भाँति रूपचित्रण में निराला न न तो अनिश्चयावृत्तियों का सहारा लिया है और न नारी को अलंकारों से सज्जित और बाँधल बनाया है। अधिकांश छायावादी कवि वस्तुमुखी रूपचित्रण से दूर रहे हैं। सौंदर्य की व्यंजना मात्र करते रहे हैं, परंतु निराला के अनेक गीतों में नारी आकृति और रूप का स्पष्ट आलेखन है। जहाँ कहीं निराला न मिलनशृंगार का वर्णन किया है वहाँ वह स्वच्छंदतावादी भूमि पर ही संस्थित रहे हैं। शारीरिक मिलन की अपेक्षा आत्मिक मिलन को रखा ही अधिकतर प्रस्तुत की गई है। प्रकृति का सौंदर्यचित्रण में भी निराला उद्दीपन विभावा की पद्धति से बहुत दूर है। प्राकृतिक सौंदर्य की उनकी छवि उल्लेखना और स्थूल आकषण की नहीं, उल्लास और आनंद की अभिव्यंजना करती है। इस प्रकार निराला के शृंगारिक गीत उच्चतर भावसंबंधन के आधार हैं।

विनय और प्रार्थना के गीत

प्राकृतिक और मानवीय शृंगार का अतिरिक्त निराला आरंभ से ही विनय और प्रार्थना के गीत लिखते रहे हैं। अपने आरंभिक विनयगीतों में निराला न जीवनसंघर्षों में अडिग रहने और विजय प्राप्त करने की याचना की है। इसके साथ ही व्यक्ति की अहंभावना, उसके मानसिक विकारों के निवारण की प्रार्थना भी की गई है। इन गीतों से निराला की आदर्शों का मुख प्रवृत्तियों का परिचय मिलता है, जो उन्हें विद्वानंद के विचारों और भारतीय अद्वैत दर्शन की प्रेरणा से प्राप्त है। अपने परवर्ती विनयगीतों में निराला अधिक आत्मा-मुख हो गए हैं। उनमें संघर्ष और विजयान्धकार के स्थान पर करुण स्वरा की प्रधानता हो गई है। वर्तमान सांसारिक जीवन की विषमताएँ और निवृत्तियों भी उनके परवर्ती काल के विनय के गीतों के विषय विषय हैं। जहाँ एक ओर इन गीतों में शांति और रोग निवारण की आकांक्षाएँ व्यक्त की हैं, वहीं दूसरी ओर आधुनिक मानवसमाज

की स्वायत्तरता के प्रति ग्लानि के भी भाव अभिव्यक्त किए गए हैं। निराला विनयगीत अर्थात् मूर और तुलसी के विनयगीतों के समकक्ष रहे जब यद्यपि इनमें आत्मविग्रहणा के भाव नहीं हैं। उनकी साधना पारलौकिक

ऋतुगीत

प्राकृतिक वणना के अतिरिक्त निराला ने अनेक ऋतुगीत भी लिखे हैं। वसंत, वर्षा और शरदकालीन सौंदर्य के प्रति उनकी भावना उन्मुख है। उनके आरम्भिक ऋतुगीत उत्साहपूर्ण और स्वच्छ मानकी भूमिका पर लिखे गए हैं जबकि परवर्ती गीतों में प्रकृति के वस्तु का अधिक सीधा सादा और तथ्यपूर्ण वर्णन प्राप्त होता है। इन गीतों की सामासिक पदावली और पदगुणन का परिवर्धन है। परवर्ती गीतों में उक्ति कोशलप्रधान और भावव्यञ्जक हो गई है। इस प्रकार गीत परिवर्तन निराला के आरम्भिक काव्य और उनके परवर्ती काव्य विभाजक रखा है। इन्हीं ऋतुगीतों में निराला के होलीवर्णनसम्बन्धी जिनमें लावणीयता की प्रणाली अपनाई गई है। होलीसम्बन्धी गीतों में शृंगारिक भावना अधिक मुखर है जो कि इस पद्य की प्रकृति के अनुरूप

राष्ट्रीय गीत

कृष्ण धारो मध्या में निराला ने राष्ट्रीय गीतों का भी निर्माण किया है। 'भारत जय विजय कर' गीत अत्यधिक प्रचलित है और देश के भिन्न-भिन्न भागों में गाया जाता है। इस गीत को भारतीय राष्ट्रगीत माना जाता है। राष्ट्रगीतों के अनुरूप राष्ट्रिय उत्कर्ष और शौर्य तथा उग्रता और एश्वर्य का प्राचीन सांस्कृतिक प्रतीकोक्ति का महत्त्व दिया गया है। राष्ट्रगीतों के सभी मूलतत्त्व इन गीतों में प्राप्त हैं। निराला की दृष्टि केवल राष्ट्रीय जीवन के उत्कर्ष पर है किन्तु उनमें राष्ट्र की अधोगति, उसकी भौतिक दरिद्रता, पिछड़ापन का भाव व्यक्त किया गया है। इसमें स्पष्ट होता है कि निराला के मन में राष्ट्रीय जीवन की भूमिका पर ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक भूमिका पर भी ध्यान था। राष्ट्रिय गीतों में निराला की प्रणाली ही राष्ट्रिय जीवन का गीत है। अथ गीतकारों ने गीतों में सामूहिक

माता ग्रामवासिनी' की तरह लंबी कविता राष्ट्रीय नहीं हो सकती। राष्ट्रगीतों के लिए आकार सीमित और प्रभाव एकतान होना चाहिए। जो गीत राष्ट्रीय अथवा साद और ईश्वर को लेकर चलते हैं, वे राष्ट्रगीत नहीं बन सकते। उसमें विजय उल्लास और सौंदर्य की छाया आवश्यक है। एक अन्य विशेषता राष्ट्रीय प्रतीका की याचना की है। भारत में गुलाब का पुष्प नहीं बरन कमल का पुष्प राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है। इसी प्रकार जाफार शब्द ममस्त दश में एक ही भावामेप का विरपरिचित प्रतीक है। राष्ट्रगीत की ओर याचना सामूहिक गायन के योग्य ही नहीं सामूहिक सवदना को सम्मिलित करने में सम्मिलित होनी चाहिए। भाषा, छंद जोजस्वितता के परिचायक और सस्वृतनिष्ठ होने चाहिए। कवि के मानस में राष्ट्रमूर्ति के प्रति अटूट श्रद्धा का भाव आवश्यक है। निराला के राष्ट्रगीता की सम्प्राप्ति है पर उनमें यत्न तत्व पाए जाते हैं। प्रसाद के अरुण यह मधुमय दश हमारा' को कल्पनाधिव्य और चिरस्वीकृत राष्ट्रीय प्रतीकों की विरलता के कारण राष्ट्रगीत के पद का अधिकारी नहीं माना गया, मद्यपि यह एक सुंदर गीत है। पत के 'भारत माता ग्रामवासिनी' में राष्ट्रीय दैव्य की यचना है। यह समा रोहा के योग्य गीत नहीं है।

प्रगतिशील या सामाजिक गीत

निराला के कुछ गीत वर्तमान सामाजिक विश्रुतता से संबंधित हैं और समस्त राष्ट्र के उत्थान और समता का संकेत जोर जाग्रह करते हैं। मानव जहां बल धाडा है, वसा तन मन का जोडा है। मैं मनुष्य ससाररूपी गाडी में बल घोडे के समान जुते हुए चित्रित हूँ। बल जोर धाडा का जाडा कसा विलक्षण है। एक पीछे खींचेगा और दूसरा भाग दौड़ेगा। ऐसी अनक सामाजिक विडवनाओं, बपम्मा के रूपविन निराला के सामाजिक या प्रगतिशील गीता में आए हैं।

प्रयागात्मक गीत

शृंगारिक, जात्मनिवेदात्मक, ऋतुसंबंधी और राष्ट्रीय सामाजिक गीता के अतिरिक्त निराला के कुछ गीत उद्गू की गजलशली का आधार लेकर बने हैं। इनमें निराला के कई प्रकार के प्रयोग किए हैं। यह प्रयागवादी गीत कह सकते हैं। बिना परिणाम को आत्मसात किए बिना परपरा का अनुसरण किए नहीं अपरिचित लोक पर अपरिचित उपमान उपमया को लेकर जो काव्यरचना की जाती है वह प्रयोगात्मक होती है। प्रयोग में भावात्मकता की यूनता और बाह्य विधान का अनगद्वपन भी होता है। कुछ प्रयोग सफल हो सकते हैं और कुछ असफल भी हो सकते हैं। निराला के उद्गू शैली के गीता के दो तीन प्रकार हैं। कुछ उद्गू-

माता धामबागिनी का सङ्ग सवे कविता राष्ट्रीय रही हो सकती। राष्ट्रगीता के लिए आकार मौलिक और प्रभावशाली होना चाहिए। जो गीत राष्ट्रीय अर्थ-शास्त्र और रचनात्मक शक्ति है वह राष्ट्रीय गीत बन सकता है। उच्च विजय उन्नाय और मौलिक की ताकत आवश्यक है। एक अन्य विशेषता राष्ट्रीय प्रतीका का संरक्षण की है। भारत में मुन्नाय का पुत्र रही कर्मकर्म का पुत्र राष्ट्रीय प्रतीक में हो जाता है। 'मौ प्रकाश प्रकाश शान्ति' मन्नाय मन्नाय ही भाषामय का निरन्तरिचि प्रतीक है। राष्ट्रगीत की आरंभिकता सामूहिक गायन का वाक्य ही नहीं सामूहिक गायन का नाम होता है। नाम भी होती चाहिए। भाषा, छन्द आदिगिता के परिपक्व और समृद्धिपूर्ण होना चाहिए। कवि के मानस में राष्ट्रमुक्ति के प्रति अत्यन्त शक्ति का भाव आसक्त है। निराशा के राष्ट्रगीता की मन्नाय कम है पर उच्च मन्नाय का संरक्षण जा है। प्रमाण के अन्त यह मधुमय 'हमारा' का कल्याणधर और निरन्तर राष्ट्रिय प्रतीका की विरलता का कारण राष्ट्रगीत के एक अधिकारी रही माता गया कल्पित एक मुन्नाय गीत है। पर वह भारत माता धामबागिनी में राष्ट्रीय रचना की रचना है। यह समाशा का वाक्य गीत रही है।

प्रगतिशील या सामाजिक गीत

निराशा के कुछ गीत वर्तमान सामाजिक विद्रोहता में संरक्षित हैं और समस्त राष्ट्र के उत्थान और समता का सङ्ग और आग्रह करता है। मानव जहाँ बँल पादा है वहाँ तन मन का जाड़ा है। मनुष्य मगारुपी गाडी में बँल घाटे के समान जुड़ हूए विरहित है। धन और पादा का जाड़ा बगल विलक्षण है। एक पाछे शीरेगा और दूसरा आग दीडगा। ऐसी अन्त सामाजिक विडम्बना, बयम्बा के रूपान्तर निराशा के सामाजिक या प्रगतिशील गीता में आए हैं।

प्रयोगात्मक गीत

शृंगारिक, आत्मदिव्यनात्मक, अनुभवधी और राष्ट्रीय सामाजिक गीता के अतिरिक्त निराशा के कुछ गीत उन्नाय की गजलशैली का आधार लेकर वा हैं। इनमें निराशा के कई प्रकार के प्रयोग किए हैं। इन्हें प्रयोगवादी गीत कह सकते हैं। बिना परिणाम का जाहममात बिना बिना परपरा का अनुकरण किए नई अपरिचित शीक पर अपरिचित उपमान उपमया का लेकर जो काव्यरचना की जाती है, वह प्रयोगात्मक होती है। प्रयोग में भावात्मकता की सूक्ष्मता और बाह्य विधान का अनमङ्गल भी होता है। कुछ प्रयोग सफल हो सकते हैं और कुछ अमफल भी हो सकते हैं। निराशा के उन्नाय की गीता के दो तीन प्रकार हैं। कुछ उन्नाय-

फारसी शैली की गजला का उद्गारसी शब्दावली में निर्माण किया गया है। निराला का इन भाषाओं पर पूर्ण अधिकार नहीं था इसलिए य गीत सुव्यवस्थित नहीं है। उद्गार कवियों से तुलना करने पर इनका कच्चापन दिखाई देता है। फिर भी एक बड़े कवि की कलम कुछ न कुछ चमत्कार दिखाती ही है। यद्यपि उनमें बड़े कवि की बला है पर प्रौढता नहीं है। कुछ गजलें संस्कृत शब्दावली को उद्गार के छंदा में रखने की चेष्टा करती हैं। शब्दावली विशुद्ध हिंदी संस्कृत की है, छंद केवल गजला के हैं। यह उनके उद्गार फारसी के गीतों की दूसरी सीमा है जो हिंदी संस्कृत शब्दावली की प्रमुखता लेकर रचे गए हैं। य गीत भी उद्गार के गजला का संपूर्ण सौंदर्य नहीं दिखा सकता। कुछ मध्यवर्ती गीत हैं, जिनमें सामान्य उद्गार और सामान्य हिंदी के शब्दों का प्रयोग है। जस

हृत्सु के तार के होन हैं य बहार के दिन

हृदय के हार के होत है य बहार के दिन

इस तरह के गीतों में वे अधिक सफल हुए हैं। इससे यह सूचित होता है कि भाषा की प्रवृत्ति का ज्ञान और भाषा पर अधिकार सफल काव्यसृजन के आवश्यक उपादान हैं। जब तक भाषा की प्रवृत्ति और परंपरा का ज्ञान नहीं होता तब तक किसी भाषा में प्रयोग करना सशयास्पद ही होगा। संस्कृत पदावली को उद्गार के सांचे में रखने पर दाना की प्रवृत्ति भिन्न होने के कारण सफलता आशिक ही होगी। निराला की गजलों में साधारण हिंदी उद्गार का मिश्रण सफल है, क्योंकि भाषा पर अधिकार भाषा की प्रवृत्ति की पहचान मुहावरों की पहचान आदि वहां सहज ही उपलब्ध है।

लघु प्रगीत दीर्घ प्रगीत

निराला के आरंभिक काल की रचनाओं में लघु प्रगीतों की एक अच्छी संख्या मिलती है। इस प्रकार की रचनाओं में निराला न भावतत्त्व और रूपतत्त्व भाव व्यंजना और वस्तु अवन दोना का उत्तम संयोजन किया है। एक ओर कल्पना या रूपचित्र हैं और दूसरी ओर उन कल्पनाचित्रों का भाव भी सुविद्यमान है जस—
संघ्या सुदरी' आदि में। इनमें कमी है न आधिक्य है। प्रगीत का जो उच्चतम प्रातिमानिक स्वरूप है उसकी पूरी संस्थिति इन प्रगीतों में मिलती है।

यमुना के प्रति' शिवाजी का पत्र' 'स्मृति, वासती' आदि उनमें दीर्घ प्रगीत हैं। दीर्घ प्रगीतों में प्रायः वीरगीतों का निर्माण होता है या शोकगीतों का क्योंकि वीरत्व और शोक के भाव दीर्घता को बहन कर सकते हैं आख्यानिक के अंशों को स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए दीर्घ प्रगीतों में वीरगीतों के लक्षण रहा करते हैं। विशुद्ध रूप से शृंगारिक पदां में दीर्घ प्रगीतों का स्थान तभी हो सकता है जब कवि

प्राकृतिक दृश्यों का वणन विस्तार से कर रहा हो। इसमें एक उच्छ्वास मान नहीं रहता बल्कि बहिर्जगत का चित्र प्रस्तुत किया जाता है। दीघ प्रगीतों के लिए वरुण, वीर आदि रस अधिक उपयोगी हैं। निराला का दीघ प्रगीत 'सरोजस्मति' उत्तम शोकगीत है। यमुना के प्रति स्मृतिमूलक भावगीत है, जो प्राचीन जीवन सौंदर्य को प्रकाशित करने वाली बृहत्तर रचना है। जब तक किसी मनोभावना के उदगार मात्र को छोड़कर किसी वस्तु का संपर्क नहीं होता तब तक लघु प्रगीत सफल नहीं होते। विशुद्ध प्रगीत नवीन समीपका के मत में छोटे आकार का ही होता है। अंतर के निगूढ सवेदन कवि के बड़े प्रगीतों में समाहित नहीं हो पाते, वे बहिर्मुखी होन लगते हैं, जिससे प्रगीत का सौंदर्य और मार्मिकता घटने लगती है। आधुनिक प्रगीत की मूल प्रवृत्ति यह है कि उसमें एक क्षण विशेष की प्रतिक्रिया का एक स्वप्निल चित्र माना जाता है। उच्च लघु आकार में ही सफलतापूर्वक व्यक्त किया जा सकता है। दीघ और लघु प्रगीतों का अंतर यही है। निराला का प्रसिद्ध प्रगीत 'बादल राग' खटख लिखा गया है। यद्यपि उनके लिखे छ 'बादल राग' हैं, शीघ्र एक ही हैं, पर उनका निर्माण पथक पृथक हुआ है। ये एक लघु प्रगीत के रूप में आए हैं। जो 'बादल राग' को दीघ प्रगीत समझते हैं वे इसके साथ अयोग्य करते हैं और इसका वास्तविक प्रगीत सवेदन से वंचित रह जाते हैं। 'जागो फिर एक बार' के भी दो खंड हैं। पहला श्रृंगारिक भावना का है और दूसरा वीर-भावना का। दो भागों में विभक्त होन और दो समयों में लिखे जान के कारण ये दोनों लघु प्रगीत हैं। 'सवाग्रहण' दीघ प्रगीत है। इसमें आशिक रूप से आख्यान भी आ गया है। दीघ प्रगीत का झुकाव आख्यान और वणनात्मकता की ओर हो जाता है जब कि लघु प्रगीत में आख्यान लेशमात्र भी नहीं रहता।

व्यंग्य प्रगीत

'कुकुरमुत्ता', 'खजोहरा', 'स्फटिक शिला' को भी दीघ प्रगीत कह सकते हैं यद्यपि ये व्यंग्यात्मक हैं। व्यंग्यात्मक प्रगीतों की अलग ही विधा है जो प्रगीत के सामान्य स्वरूप से भिन्न है। 'कुकुरमुत्ता' को रस की दृष्टि से हास्य रस की रचना कहा जाएगा। 'स्फटिक शिला' में रौद्र की प्रधानता है तथा 'खजोहरा' व्यंग्यमिश्रित हास्य रस की सृष्टि है। इस प्रकार के प्रगीत हिंदी में कम लिखे गए हैं, इसलिए इनका रूपविधान निर्धारित करना कुछ कठिन है। भारतीय काव्यशास्त्र के विचार से काव्य का पयवसान किसी न किसी रस में हुआ करता है इसलिए जब तक किसी रस की परिपुष्टि न हो तब तक किसी रचना का श्रेष्ठ काव्य कहना कठिन हो जाएगा। जिन रचनाओं में रस की स्थिति गौण होती है, उनको भारतीय विचारणा के अनुसार गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहते हैं। गुणीभूत काव्य का

अथ है ऐसी रचना जिसमें रस का स्थिति गौण हो। इसे मध्यम काव्य भी कहने हैं। आधुनिक यथायवादी रचनाओं का, जिनमें रस की अपेक्षा वस्तुचित्रण की या व्यंग्यात्मकता की प्रधानता रहती है, गुणीभूत व्यंग्य कहा जा सकता है। इनमें किसी वस्तु का यथातथ्य चित्रण किया जाता है, सौंदर्य और कुरूपता के चित्र साथ साथ रहते हैं। कुल मिलाकर वस्तुमत्ता का वाध होता है। इनमें रस की स्थिति गौण रहती है क्योंकि रस के लिए किसी न किसी स्थायीभाव की आवश्यकता होती है। यदि स्थायीभाव का योग नहीं हुआ तो रचनाएँ रसात्मक नहीं होंगी। व्यंग्यात्मक काव्य में रस की स्थिति गौण होती है, क्योंकि उसमें काव्य सन्निध्य स्थायीभाव नहीं रहता। केवल रोद्र या भयानक चित्र ही रहते हैं। व्यंग्यात्मक चित्र प्रायः रोद्र रस के होते हैं, क्योंकि उनमें वृत्तियाँ की अनुकूलता नहीं होती प्रतिकूलता होती है। कवि कुरूप, विडम्बनात्मक चित्र का चित्रित करता है, इसलिए सामान्य रीति से उसमें कवि की वृत्ति रमती नहीं। परन्तु जब इन कुरूप दृश्यचित्रणों में कवि की वृत्ति भावात्मक गहराई में पहुँच जाता है तब उनमें रसात्मकता आ जाती है। शृंगार और करुण आदि अनुकूल रस कहे जा सकते हैं, क्योंकि कवि की वृत्ति उनमें डूबी रहती है। कवि की वृत्ति जिन वस्तुओं के प्रति विशेष ध्यान करती है ऐसी वृत्तियों का प्रकाशन रोद्र, भयानक या बीभत्स रस की सीमा में होता है। कभी कभी ये रस यथायथ रूप से उभेपित नहीं हो पाते। पर कभी कभी जब कवि का सचेदन तीक्ष्ण और गंभीर होता है तब इन यथायथों में चित्रणों में भी रस की संस्थिति हो जाती है। व्यंग्यात्मक रचनाओं के संबंध में कहा जा सकता है कि ये प्रगीत की श्रेणी में आती ही नहीं, क्योंकि प्रगीत में कवि के कोमल भावों का, जिनमें उसकी अंतरंग वृत्ति रमती है, निर्देश होता है। व्यंग्यात्मक या हास्यमूलक काव्य में वर्णित वस्तु के प्रति कवि की आत्मीयता नहीं होती विरोध का भाव होता है। परन्तु भारतीय चिंतना में रोद्र और भयानक भी रस माने गए हैं। युद्धवर्णना में वीर रस और रोद्र रस आते हैं। कवि यदि रोद्र भाव का अनुभव नहीं करता तो वह रसात्मक काव्य नहीं बना सकेगा। इसलिए यह मानना होगा कि जितने भी भाव हैं, वे प्रतिकूल सचेदन के हाथ या अनुकूल सचेदन के कवि के मानस में अनुभूत होने चाहिए, तभी काव्य की रचना हो सकती है। जहाँ जहाँ कवि की अनुभूति रमी है और उसकी काव्यरचना में जहाँ जहाँ प्रेरणात्मक स्थायीभाव का योग है वहाँ वहाँ तो रसात्मक काव्य होगा परन्तु ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं जिनमें कवि रमता नहीं है तटस्थ होकर चित्रण करता है। एम चित्रण गुणीभूत व्यंग्य की सीमा में आते हैं। प्रगीतकाव्य भावों और रसों की प्रगाढ़ता का काव्य है। प्रगीतरचना उसे भी कहा जा सकता है जिसमें कवि की अनुभूति किसी भाविक प्रसंग, या भाविक

मानमप्रतित्रिया को लेकर व्यक्त हुई हो। जिन प्रगीतों में इस प्रकार का भावोन्मेष नहीं होता उस प्रगीत की सजा देना भी संभव नहीं है। भारतीय दृष्टि से बहुत से यथातथ्य चित्रण और व्यंग्यात्मक उल्लेख रस की भूमि में नहीं आते, अतएव ऐसे वर्णना को प्रगीत काय की सजा नहीं दी जा सकती।

पश्चिमी विचारणा में प्रगीत का वर्गीकरण करते हुए सामाजिक प्रगीत या व्यंग्यात्मक प्रगीत का भेद किया गया है। इसकी चर्चा हडसन ने अपनी पुस्तक 'इंट्रोडक्शन टु दि स्टडी आफ लिटरेचर' में की है। हडसन का उद्देश्य यह नहीं है कि प्रगीत के गुणों से रिवक्त होने पर भी हम किसी रचना को किसी व्यंग्यात्मक या सामाजिक कविता को, प्रगीत कहें लें। उसका आशय यही है कि प्रगीत या अंतरंग अनुभूति का तत्व तो उस रचना में होना ही चाहिए। रचना में कवि की आत्मीयता या अंतरंग भावसंबंध का जब तक अभाव रहता है, उसका अपना व्यक्तित्व मुखर नहीं होता, तब तक प्रगीत या व्यंग्यात्मक प्रगीत का निर्माण नहीं हो सकता। विशुद्ध व्यंग्य और व्यंग्यात्मक प्रगीत कदाचित् दो भिन्न वस्तुएं हैं। विशुद्ध व्यंग्य में तटस्थता रह सकती है या आक्रोश रह सकता है। कवि की अपनी मार्मिक संवेदना नहीं भी रह सकती। जब कभी व्यंग्य में कवि की वह मार्मिक संवेदना मुखरित हो सकेगी तभी वह व्यंग्यात्मक प्रगीत का निर्माण कर सकेगा। इस दृष्टि से देखने पर व्यंग्यात्मक प्रगीत के मूल में क्रोध या करुणा के भाव का होना आवश्यक है। इनमें भी करुणा या सहानुभूतिमूलक व्यंग्य ही प्रगीतकाव्य के अधिक उपयुक्त हैं। किसी रचना को व्यंग्यात्मक प्रगीत मानने के पहले यह भी देखना पड़ेगा कि कवि की करुणा का संचार, जगत की कुरूप वस्तुओं और व्यवहारों के प्रति उसकी मार्मिक संवेदना का भाव, उत्सर्जित हुआ है या नहीं। जब इस बात का प्रमाण मिल जाए कि वह रचना कवि के गहरे संवेदनो से निर्मित है तभी हम उसे प्रगीत कह सकेंगे, इसलिए 'कुकुरमुत्ता', 'खजोहरा', 'स्फटिक शिला' आदि रचनाएं अपने आप ही भिन्न कोटि की हो जाती हैं। इनकी तुलना 'सरोज स्मृति', शिवाजी का पत्र जस वास्तविक भावापन काव्य से नहीं की जा सकती। इनकी अलग ही विधा होगी। जहां तक 'कुकुरमुत्ता' का संबंध है उसमें व्यंग्य और हास्य की प्रधानता है। इसलिए इसे हास्य रस के प्रगीत के रूप में ले सकते हैं, लेकिन 'स्फटिक शिला' और 'खजोहरा' आदि रचनाएं विशुद्ध व्यंग्यात्मक हैं। व्यंग्य का किसी रस विशेष से सीधा संबंध नहीं होता व्यंग्य का कोई अपना स्थायीभाव नहीं होता। अतएव इन्हें किसी स्पष्ट प्रगीत श्रेणी में लेना संभव नहीं है। ये प्रगीत सभिन भावस्तर की कृतियां हैं। भारतीय विचारणा के अनुसार रसात्मक श्रेणी में न आने के कारण ये मध्यम कोटि की कविताएं हैं। इन्हें प्रगीत कहना 'प्रगीत' के वास्तविक स्वरूप और अर्थ का उपेक्षा करना है।

उद्ग शली के प्रगीत

उद्ग काव्य की परपरा भि न प्रकार की है। उद्ग की गजले मुक्तक काव्य की श्रेणी म आती है। उनकी दा नो पक्तियो म आशय पूरा हो जाता है। जब एक ही भाव को कई मुक्तक म बाधा जाता है और जब एक ही भाव का महा आदि से अत तक विकास होता है तो उस नज्म (लिरिक) कहते हैं। चूकि निराला मूलत प्रगीत कवि रह है इसलिए उनकी उद्ग शली की गजला म एक समाहित भाव की योजना मिलती है। गजल की दो पक्तियो म चमत्कारपूणता की जो परपरा चल रही थी उसे निराला न कुछ अश तक बदलन का प्रयत्न किया है और गजलो को प्रगीतात्मक रूप दिया है। परतु गजला म पूणत प्रगीत का आना कठिन है कयोकि उनम उक्तिचमत्कार की विशेषता होती है। उद्ग गजल जब तक इस चमत्कारपक्ष का प्रयोग नहीं करती तब तक पूण प्रभावोत्पादक नहीं होती। चमत्कार प्रगीत का विरोधी तत्व है। निराला के सामने समस्या थी कि गजला के चमत्कार को रक्षा करे या प्रगीत की प्रतिष्ठा करें। इन दानो जाग्रहा को पूरा करन का प्रयत्न प्राय निराला की इस शली की रचनाओ म पाया जाता है। परतु परिणाम यह निकला है कि न तो गजल के परपरागत चमत्कारपक्ष जोर अति शयोक्तिया का निर्वाह किया जा सका न प्रगीत की समाहित भावयोजना ही पूरी तरह उन्भावित हो सकी। उद्ग शली के इन पद्या को पूरे अर्था म प्रगीत कहना संभव नहीं है। कुछ ही गजलो म निराला न सफल प्रगीतात्मकता की सृष्टि की है। सत्कार से निराला प्रगीत की ओर उन्मुख है, परतु उद्ग परपरा के आग्रह से भी व पराड मुच नहीं है। अत दोनो म से किसी म सपूण सफलता बहुत कम अश म मिल पाई है। निराला के साथ इन उद्ग शली के गजला के प्रणयन म एक ओर कठिनाई थी। हिंदी म उद्ग शली की इस काव्यशली की कोई स्पष्ट परपरा नहीं है। यद्यपि हिंदी क अनेक कविया न उद्ग छंदा का प्रयोग किया है, परतु गजल की प्रामाणिक पतिष्ठा हिंदी म हो सकी है यह एक विवाद का विषय है। इतना तो स्पष्ट है कि उद्ग के इतिहासलेखको ने हिन्दी कविया के इन गजल सबधी प्रयोगो पर न ता कोई विचार किया है और न स्थान दिया है। दूसरी बात यह है कि इस प्रकार के प्रयोग किसी एक धारा म न होकर अनेक धाराओ म विभक्त दिखाई पडन हैं। पहली धारा तो केवल उद्ग छंदा को स्वीकार कर सरल हिन्दी भाषा म उनका प्रयोग करन की है। इस शली म हिंदी के कविया को अपेक्षाकृत अधिक सफलता मिली है। भारतेंदु हरिश्चंद्र बालमुकुंद गुप्त, लाला भगवानदीन और हरिऔध इस शली के मुख्य प्रयोक्ता हैं।

दूसरी धारा है उद्ग छंदा का हिंदी के सस्कृतगर्भित साचे म ढालन की।

निराला ने अपन अधिकांश प्रयोग इस शैली के गीता में किए हैं। इस प्रणाली से उद् गजला का सौंदर्य संस्कृत शब्दावली के माध्यम में निखर नहीं सका है।

तीसरी धारा वह है जिसमें उद् छंदों की हिंदी और उद् की मिश्रित शब्दावली द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। ऐसी रचनाओं में यदि सरल हिंदी और सरल उद् की एकात्मकता हाथी तो ये गजलों अधिक सफल हो सकती थीं, परंतु निराला ने इस प्रकार का प्रयत्न करते हुए भी क्लिष्ट संस्कृत शब्दों का मोह एकदम छोड़ नहीं दिया है। सरल उद् शब्दों का बाहुल्य हाथी हुए भी दो चार कठिन संस्कृत शब्द आ ही जाते हैं।

चौथी धारा वह है जिसमें उद् के छंद उद् माध्यम से निर्मित किए गए हैं। परंतु ऐसा करते हुए उद् भाषा पर जो अबाध अधिकार चाहिए इसका दावा निराला नहीं कर सकते। फलतः उनके उद् भाषाप्रयोगों में वह टकसालीपन जो उद् कविता की सामान्य विशेषता है, नहीं है। उद् के मुहावरे और उक्ति चमत्कार, उनकी अतिशयोक्तियाँ और उद्हात्मक प्रेमव्यंजना हिंदी में ज्यों के त्यों नहीं आ सकती। फिर भी इस चौथी धारा की गजलों में निराला उद् का अपना चमत्कार ला सके हैं।

कुल मिलाकर देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि उद् शैली के ये प्रगीत निराला की प्रयागात्मक अभिव्यक्ति के ही परिचायक हैं। इनमें निराला की अपनी भावधारा और अपना शब्दविन्यास अधिकारपूर्वक प्रयुक्त नहीं हुआ है। उन्हें हम निराला का प्रयोग इसलिए कहते हैं कि इनमें प्रयोग से आगे बढ़ कर सफल निमाण की योग्यता आंशिक रूप से ही आ पाई है। यहाँ प्रयोग शब्द का अर्थ है अपरिनिष्ठित रचना अर्थात् ऐसी रचना जिसमें लेखक का व्यक्तित्व और काव्यकौशल स्वीकृत सीमा तक न पहुँचा हो।

इनकी अपेक्षा मुक्तछंद में निराला ने उद् शैली का जो प्रयोग किया है उद् शब्दावली की जो अधिकतम भरती है वह अपेक्षाकृत अधिक सफल है। मुक्तछंद में तुका की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसमें सामान्य प्रवाह से काम चल जाता है और विशेषकर व्यंग्यात्मक रचनाओं के लिए इस भाषा का हल्कापन भी बाधक नहीं होता। इन कारणों से निराला की मुक्तछंद की उद् शैली की कविताएँ अधिक सुंदर बन पड़ी हैं। उदाहरणार्थ 'मास्को डायलाग्स' 'महेंगू महेंगा रहा', 'रानी और बानी', 'गम पकौड़ी' जैसी रचनाओं का नामोल्लेख किया जा सकता है। जब तक उद् भाषा पर संपूर्ण अधिकार न हो तब तक परिनिष्ठित उद् काव्य-योजना कठिन होती है। निराला ने छंदों के बंधन को छोड़कर उद् शैली की मुक्तक रचनाओं में अधिक सफलता प्राप्त की है।

उदू शली के प्रगीत

उदू काव्य की परपरा भिन्न प्रकार की है। उदू की गजलें मुक्तक काव्य की श्रेणी में आती हैं। उनकी दो षट् पक्तियों में आशय पूरा हो जाता है। जब एक ही भाव को कई मुक्तकों में बाधा जाता है और जब एक ही भाव का यहाँ आदि से अंत तक विकास होता है तो उस नज्म (लिरिक) कहते हैं। चूँकि निराला मूलतः प्रगीत कवि रहे हैं इसलिए उनकी उदू शली की गजलों में एक समाहित भाव की योजना मिलती है। गजल की दो पक्तियों में चमत्कारपूणता की जा परपरा चल रही थी उसे निराला ने कुछ अंश तक बदलन का प्रयत्न किया है और गजला को प्रगीतात्मक रूप दिया है। परंतु गजलों में पूणतः प्रगीत का जाना कठिन है क्योंकि उनमें उक्तिचमत्कार की विशेषता होती है। उदू गजल जब तक इस चमत्कारपक्ष का प्रयोग नहीं करती तब तक पूण प्रभावोत्पादक नहीं होती। चमत्कार प्रगीत का विरोधी तत्व है। निराला के सामने समस्या थी कि गजलों के चमत्कार को रक्षा करे या प्रगीत की प्रतिष्ठा करे। इन दोनों आग्रहों को पूरा करने का प्रयत्न प्रायः निराला की इस शली की रचनाओं में पाया जाता है। परंतु परिणाम यह निकला है कि न तो गजल के परपरागत चमत्कारपक्ष और अति शयोक्तियाँ का निर्वाह किया जा सका न प्रगीत की समाहित भावयोजना ही पूरी तरह उद्भावित हो सकी। उदू शली के इन पद्यों को पूरे अर्थों में प्रगीत कहना संभव नहीं है। कुछ ही गजला में निराला ने सफल प्रगीतात्मकता की सृष्टि की है। सत्कार से निराला प्रगीत की ओर उन्मुख है परंतु उदू परपरा के आग्रह से भी वे पराङ्मुख नहीं हैं। अतः दोनों में से किसी में संपूर्ण सफलता बहुत कम अंश में मिल पाई है। निराला के साथ इन उदू शली के गजला के प्रणयन में एक और कठिनाई थी। हिंदी में उदू शली की इस काव्यशली की कोई स्पष्ट परपरा नहीं है। यद्यपि हिंदी के अनेक कवियों ने उदू छंदा का प्रयोग किया है परंतु गजल की प्रामाणिक प्रतिष्ठा हिंदी में हो सकी है यह एक विवाद का विषय है। इतना तो स्पष्ट है कि उदू के इतिहासलेखकों ने हिंदी कवियों के इन गजल संबंधी प्रयोगों पर न तो कोई विचार किया है और न स्थान दिया है। दूसरी बात यह है कि इस प्रकार के प्रयोग किन्ना एक धारा में न होकर अनेक धाराओं में विभक्त दिखाई पड़ते हैं। पहली धारा तो केवल उदू छंदा को स्वीकार कर गजलें हिन्दी भाषा में उनका प्रयोग करने की है। इस शली में हिंदी के कवियों को अपेक्षाकृत अधिक सफलता मिली है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र बालमुकुन्द गुप्त, लाला भगवानन्दीन और हरिऔध इन शली के मुख्य प्रयोगकर्ता हैं।

दूसरी धारा है उदू छंदा का हिन्दी के संस्कृतगतित साधुओं में डालने की।

निराला ने अपन अधिकांश प्रयोग इस शैली के गीता में किए हैं। इस प्रणाली से उद्गू गजलो का सौंदर्य संस्कृत शब्दावली के माध्यम से निखर नहीं सका है।

तीसरी धारा वह है जिसमें उद्गू छंदा को हिंदी और उद्गू की मिश्रित शब्दावली द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। ऐसी रचनाओं में यदि सरल हिंदी और सरल उद्गू की एकात्मकता होती तो ये गजलों अधिक सफल हो सकती थीं, परंतु निराला ने इस प्रकार का प्रयत्न करते हुए भी क्लिष्ट संस्कृत शब्दों का मोह एकदम छोड़ नहीं दिया है। सरल उद्गू शब्दों का बाहुल्य होता हुआ भी दो-चार कठिन संस्कृत शब्द आ ही जाते हैं।

चौथी धारा वह है जिसमें उद्गू के छंद उद्गू माध्यम से निर्मित किए गए हैं। परंतु ऐसा करते हुए उद्गू भाषा पर जो अबाध अधिकार चाहिए इसका दावा निराला नहीं कर सकते। फलतः उनके उद्गू भाषाप्रयोग में वह टकसालीपन जो उद्गू कवियों की सामान्य विशेषता है, नहीं है। उद्गू के मुहावरे और उक्ति चमत्कार उनकी अतिशयोक्ति और ऊहात्मक प्रेम-योजना हिंदी में ज्यों के त्यों नहीं आ सकते। फिर भी इस चौथी धारा की गजला में निराला उद्गू का अपना चमत्कार ला सके हैं।

कुल मिलाकर देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि उद्गू शैली के ये प्रगीत निराला की प्रयागात्मक अभिरुचि के ही परिचायक हैं। इनमें निराला की अपनूरी भावधारा और अपना शब्दविद्यास अधिकारपूर्वक प्रयुक्त नहीं हुआ है। उन्हें हम निराला का प्रयोग इसलिए कहते हैं कि इनमें प्रयोग से जागे बढ कर सफल निर्माण की योग्यता आंशिक रूप से ही आ पाई है। यहाँ प्रयोग शब्द का अर्थ है अपरिनिष्ठित रचना अर्थात् ऐसी रचना जिसमें लेखक का व्यक्तित्व और पाठ्यकौशल स्वीकृत सीमा तक न पहुँचा हो।

इनकी अपेक्षा मुक्तछंद में निराला ने उद्गू शैली का जो प्रयोग किया है उद्गू शब्दावली की जो अधिकता बरती है वह अपेक्षाकृत अधिक सफल है। मुक्तछंद में तुका की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसमें सामान्य प्रवाह से काम चल जाता है और विशेषकर व्यंग्यात्मक रचनाओं के लिए इस भाषा का हल्कापन भी बाधक नहीं होता। इन कारणों से निराला की मुक्तछंद की उद्गू शैली की कविताएँ अधिक सुंदर बन पड़ी हैं। उदाहरणार्थ 'माम्ने डायलाग्स' 'महँगू महँगा रहा', 'रानी और बानी', 'गम पकौड़ी' जसी रचनाओं का नामोल्लेख किया जा सकता है। जयंत उद्गू भाषा पर संपूर्ण अधिकार न हो तब तब परिनिष्ठित उद्गू काव्य-योजना कठिन होती है। निराला ने छंदों के चयन को छोड़कर उद्गू शैली की मुक्तक रचनाओं में अधिक सफलता प्राप्त की है।

आख्यानक प्रगीत

विदेशी साहित्य में और भारतीय साहित्य में भी लोककाव्य की एक ऐसी परंपरा मिलती है जिसमें किसी वीर आख्यानक में किमी पौराणिक, ऐतिहासिक या अनतिहासिक वीरचरित्र का उदघाटन बड़ी मार्मिकता से किया गया है। ऐसी रचनाओं को अंगरेजी में बैलड पाइटी और हिंदी में वीरगीत कहा जाता है। इसी परंपरा में निराला ने 'राम की शक्तिपूजा और तुलसीदास' जैसे आख्यानक प्रगीतों का निर्माण किया है। सामान्यतः लोकभाषा में मगधित होने के कारण और लोकजीवन की भूमिका पर तिले जान के कारण इन वीरगीतों का स्वरूप पूर्णतः साहित्यिक नहीं होता, बल्कि उनमें लोकछन्द और लोकभाषा का पुट अधिक कायम रहा करता है परंतु निराला के दानो ही आख्यानक प्रगीत विशेषतः साहित्यिक हैं इनमें लोककाव्य की इतनी ही भूमिका दिखाई देती है कि यत्र तत्र अलौकिक घटनाओं के वर्णन मिलते हैं। उदाहरण के लिए 'राम की शक्तिपूजा' में हनुमान का ब्रह्मांड का नाश करने का प्रयास इसी प्रकार की अनौकिक कल्पना है जो लोककाव्य में प्रचुरता में मिलती है। इसी प्रकार लोकविश्वासों का एक स्वरूप आगे एक सौ आठ पुष्प चंदान के प्रसंग में मिल जाता है। यह लोकप्रचलित पौराणिक गाथाओं से लिया गया है। परंतु इन थानों से प्रयोगों को छोड़कर निराला का शेष वर्णन और विशेषकर उनकी भाषायाचना एक ही साहित्यिक है। इन दोनों प्रगीतों में लोककाव्य का माध्युय कम मिलता है बल्कि अतिशय सस्फुट निष्पत्ता के कारण ये कविनाएँ अशक्त क्लिष्ट और दुर्बल भी हो गई हैं। इनमें लोकमाध्युय के स्थान पर एक महान् आचिन्तित-जोदात्य की याचना की गई है जिसके कारण इन रचनाओं में लोकगीतों की या वीरगीतों की वास्तविक भावनाधारा और लोकप्राहिता नहीं आ पाई है। हम यह कह सकते हैं कि निराला के ये दानो ही आख्यानक गीत लोकप्रचलित किंवदंतियों के आधार पर अथवा पौराणिक भूमिका पर भले ही लिए गए हैं परंतु इनका निर्माण लोकभूमिका को छोड़कर महाकाव्याचित स्तर पर पहुंच गया है। इन प्रगीतों के विषय में हिंदी समीक्षकों में अनेक विरोधी मत पाए जाते हैं। कुछ मस्त्रनिष्ठ आलोचकों की सम्मति में कवि की ये दोनों रचनाएँ काव्य के क्षेत्र में उनकी सर्वोत्तम उपनिधि मानी जाती हैं। कुछ अन्य आलोचकों के मत में ये अत्यंत दुर्गम और दुर्बल होने के कारण कृत्रिम रचना की श्रेणी में म्बीकार की जाती हैं। वास्तविकता कटाचित इन दोनों के मध्य में है। स्वाभाविकता की कमी के कारण ये कृतियाँ निराला की सर्वोत्तम काव्यरचना नहीं कही जा सकेंगी और साथ ही केवल भाषा की विसृष्टता के आधार पर इनको कृत्रिम कहना भी मगध्या सगत नहीं होगा। ये निराला के स्वतंत्र और बहुमूल्य

प्रयोग हैं और इन्हें एसी दृष्टि से देखना-परचना समीचीन होगा।

प्रश्न हा सकता है कि लये आख्याना को, जिनमें घटनामूर्त काफी स्पष्ट हैं और जिनमें आशिय रूप से सधिया और कार्यावस्थाओं का भी उल्लेख पाया जाता है प्रगति की श्रेणी में क्या लिया जाए? इस मध्यम हम यह कह सकते हैं कि यौग आख्याना और यौगगीतों की परंपराएँ बहुत कुछ स्वतंत्र हैं। यौगगीतों में विस्तार हा सकता है और होता है, परंतु उन्हे निमाण में वचनात्मक पक्ष की अपेक्षा केंद्रीय भागों में प्रधानता रहती है। अतिरिक्त का ऐसा स्वरूप रहता है कि आदि में अनेक कविता में एक ही भावोत्थान का स्वरूप उदभासित होता है। यौग आख्याना का यम प्रकार की केंद्रीय अंकित नहीं होती और पूरा वाच्य कर्म स्वतंत्र पद्य में विभाजित हो जाता है। यम की गति स्पष्ट रूप में प्रियाई होती है। यौग आख्याना की सधिया और कार्यावस्थाएँ कथानक के भिन्न भिन्न स्थानों में धारक उल्लेख स्पष्ट विज्ञान का निर्देश करती हैं परंतु यौगगीतों में यम प्रकाश का प्रधान रहता है। उन्हा कथानक पद्य में विभाजित नहीं हाता। घटनाएँ भी प्रायः पृष्ठभूमि में रहती हैं और गीतों की कभी विभिन्न अनुच्छेदों में बधी जाती है। यौगगीत अध्याय या सर्गों में बधा नहीं रहता। एक ही केंद्रीय पद्यों में विभक्त होती है जब कि यौगगीतों में घटनाओं की प्रतिक्रिया और मगदध विज्ञान हुआ करता है। इसमें अतिरिक्त कवि की प्रकृति भी यौगगीत और यौगगीतों की रचना में भी प्रकृत मगदधित होती है। इन्ही कारणों से यम की 'प्रतिपत्ता' और 'सुननीयता' को आख्याना प्रगीत कहा गया है। उन् आख्याना नव कारणों से मगदधित कहा गया जा सकता है।

यद्यपि यौग आख्याना प्रगीत प्रगीत के गुणों में समान हैं परंतु हमें यौग गीतों की भी मगदधित उल्लेखनीय है। एन्ही उल्लेखनीय गीतों में ही परंतु यम प्रकाश की वे कारण इन् रचनाओं का प्रगीत की श्रेणी में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यम विज्ञान लये यौग गीतों में मिलता है यिनकी मगदधित प्रतिपत्ता होती है। य घटनामूर्त मगदधित विज्ञान है।

गीतिकाएँ 'पद्यगीत प्रगीत'

यौगगीत प्रगीतों में एक विशेषता है कि एक आशिय रचना गीतिकाएँ के रूप में प्रगीत की होती है। यिनमें एक विशेषता है कि यौगगीतों में यम प्रकाश का प्रगीत की श्रेणी में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यम विज्ञान लये यौग गीतों में मिलता है यिनकी मगदधित प्रतिपत्ता होती है। य घटनामूर्त मगदधित विज्ञान है।

व्यक्त करत हैं। लवे उदगारा के लिए गद्य उतना समीचीन माध्यम नहीं होता, इसलिए उन्हें पद्यात्मक रूप दिया जाता है। निराला को मुक्तछंद की प्रेरणा रास की इस लोकनाट्य की प्रणाली से प्राप्त हुई थी। 'पंचवटी प्रसंग' में मुक्तछंद का प्रयोग किया गया है, जो पद्य हाता हुआ भी गद्य के अधिक समीप है और सवादों के अधिक उपयुक्त है।

लोकनाट्य की पद्धति पर 'पंचवटी प्रसंग' का प्रणयन होने के कारण इसका रगमच सीधा सादा और अनलडृत है। कहा जा सकता है कि यह प्राकृतिक रगमच ही है। यहाँ किसी प्रकार की औपचारिकता का प्रयोग नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त इसकी नाटयशैली भी लोकनाट्य की शैली है। इस शैली के सवाद भावात्मक होते हैं। न इनमें किसी प्रकार का चरित्रचित्रण होता है और न सूक्ष्म मानसिक विवृतियाँ होती हैं। इनका उद्देश्य दशकसमाज में रस की प्रतीति कराना हुआ करता है। निराला के 'पंचवटी प्रसंग' में लोकनाट्य की यही पद्धति अपनाई गई है, यद्यपि इसमें एक साहित्यिक उत्कृष्टता भी लाया गया है। निराला जैसे कवि के लिए यह स्वाभाविक ही था कि वह लोकनाट्य की शैली को साहित्यिक स्तर पर पहुँचाने का प्रयत्न करत। उनकी भाषा और उनका राम सीता और लक्ष्मण की चरित्ररेखाओं को उदभासित करने का प्रयत्न उनके इस नाटक को साहित्यिक स्तर पर लाने में समय हुआ है। निराला का यह गीतिनाट्य नाटक के स्तर पर होने की अपेक्षा गीत अधिक है। इसमें स्वच्छन्दतावादी भावनाधारा निर्व्याज रूप से अपनी समस्त विशेषताओं के साथ प्रस्तुत हुई है। प्रकृति का परिवेश है, वीरा का परिवार है। राक्षसों और जाततायियों का अपरपक्ष है जिसमें वीर चरित्र की निर्भिकता, साहस और शक्तिमत्ता प्रचुरता से प्रकाशित हो सकी है। ये सबलक्षण वीरगीतों के हैं और यद्यपि निराला ने उसे नाटयसवादों के माध्यम से प्रकट किया है, परन्तु उनकी मूल प्रकृति स्वच्छन्दतावादी वीरगीतों की है।

इस प्रकार यद्यपि निराला को समस्त काव्यरचनाएँ प्रगीतशैली में निर्मित हैं परन्तु इस सीमा में उनके प्रयोगों की संख्या अपरिमित है। निराला की स्वच्छन्द प्रतिभा छोटी सीमाओं में रह भी नहीं सकती थी। प्रगीत के सभी रूपों का प्रयोग और प्रकाशन निराला की कविता में उपलब्ध होता है। अनेकानेक प्रगीतरूपों का ही नहीं, विभिन्न भाषाशैलियों का और असंख्य छन्दयोजनाओं का प्रयोग निराला की बहुरंग काव्यप्रतिभा का परिचायक है। रवीन्द्रनाथ से जब एक बार पूछा गया था कि उन्होंने कोई महाकाव्य क्यों नहीं लिखा, किसी बृहत् आख्यान का निर्माण क्यों नहीं किया तब उन्होंने उत्तर दिया था कि— मेरा महाकाव्य ही असंख्य टुकड़ों में बट कर मेरी गीतमण्डि में जाकर ग्रहण कर सका है। कुछ युग ही ऐसे होते हैं जिनमें महान कवियों की प्रतिभा गीतमुखी हो जाती है। विशेषकर

नवीन सभृति की विशोगवस्था म महावाच्य की रचना नहीं हो पाती । उमके बदले लघु प्रगीता मे उम युग की समग्र चेतना प्रतिबिम्बित हाती है । निराला का युग भी भारतीय सभृति व नवनिर्माण की विशारावस्था का युग थ, जिनम बहिमुद्यता और समवित आदर्शों और जीवनलक्ष्या के स्थान पर ए स्वप्नों और नई आशाभावा का स्वरूप दिया गया है । इस तवांमय व अनुरूप ही निराला के वाच्यरूप निर्मित हुए हैं ।

सामान्यतः काव्यभाषा के सबंध में इन स्थापनाओं के पश्चात् व्यावहारिक रूप में भाषा के प्रयोगों की समस्या विचारणीय हो जाती है। पश्चात्त्य विचारकों ने आरम्भिक काव्यभाषा में 'स्वरित अभिव्यक्ति' की विशेषता देखी है। सामान्य बोलचाल या विचार विनियम के लिए इस प्रकार की 'स्वरित अभिव्यक्ति' की आवश्यकता नहीं होती, परंतु अपने आरम्भकाल में सामूहिक श्रोतावृत्तों को प्रभावित करने के लिए कविता इस साधन का प्रयोग करती रही है। कदाचित् इसी मूलभूत आवश्यकता का विकास हमें काव्यभाषा सबंधी उन प्राचीन आदर्शों में मिलता है जिन्हें हम 'क्लासिकल' या 'शास्त्रीय' आदर्श कहते हैं। भाषा की असाधारणता का आग्रह 'क्लासिकल' विचारकों की एक स्थाई स्थापना रही है। लोकभाषा और काव्यभाषा का सामान्य स्वरा और स्वरित स्वरा का यह विभेद उल्लेख किया गया है। इस प्रसंग में यह भी ध्यान देने योग्य है कि भाषासबंधी असाधारणता के साथ विषय और चरित्र की असाधारणता का आग्रह भी प्राचीन समीक्षकों द्वारा किया गया है। अरस्तू ने महाकाव्य के लिए भाषा और विषय के औचित्य का निर्देश किया है। स्वच्छंदता के सस्पृश से युक्त कहे जाने वाले लोजाइनस ने भी अपने साहित्यिक सिद्धांतों का निरूपण करते हुए इसी असाधारणता की चर्चा की है। भाषा और विषय की समानधर्मिता के अनुरूप असाधारणता और लोकभाषा से भिन्नता तथा परिष्कृति और औचित्य को प्राचीन काव्यभाषा का आदर्श कहा जा सकता है।

भारतीय चिंतन में स्वभावावृत्ति और वक्रोक्ति के द्वारा काव्यभाषा के स्वरूप को उन्मूलित करने का प्रयत्न किया जाता है। स्वभावावृत्ति सामान्य वचन है वक्रोक्ति चमत्कारपूर्ण वचन है। काव्य के लिए वक्रोक्ति की आवश्यकता बताई गई है। आगे चलकर भारतीय समीक्षा में रीतिवादी संप्रदाय का आविर्भाव हुआ जो काव्यभाषा की भूमिका पर ही खड़ा हुआ है। उसके अनुसार भाषा-विन्यास मुख्यतः गौडी, पाचाली और वैदर्भी रीतियों के अनुरूप हो सकता है। गौडी रीति समासबहुला होती है। उसमें ओज गुण की प्रधानता रहती है। वह अपदान्ताकृत क्लिष्ट भी होती है। पाचाली रीति में सामासिकता की अपेक्षा नहीं होती। उसका मुख्य गुण माधुर्य हुआ करता है। वैदर्भी रीति प्रसाद गुण पर आश्रित रहती है। उक्त सामासिक प्रयोग हो सकते हैं पर बहुत कम। सरल भाषा का आग्रह वैदर्भी रीति की एक प्रमुख निष्पत्ति है। इस प्रकार काव्यभाषा में असाधारणता, चमत्कार और परिष्कृति की विशेषता पश्चिमी और पूर्वी विचारकों के समान रूप से निरूपित की है। गुणों और रसों के अनुरूप भाषाप्रयोग की विविधता का विवेचन भारतीय साहित्यचिंतन की विशेषता है।

काव्यभाषा का स्वरूप इतिहास के माध्यम से भी परखा जा सकता है।

सामान्यतः काव्यभाषा के सबंध में इन स्थापनाओं के पश्चात् व्यावहारिक रूप में भाषा के प्रयोगों की समस्या विचारणीय हो जाती है। पाश्चात्य विचारकों ने आरम्भिक काव्यभाषा में 'स्वरित अभिव्यक्ति' की विशेषता देखी है। सामान्य बालचाल या विचार विनियम के लिए इस प्रकार की 'स्वरित अभिव्यक्ति' की आवश्यकता नहीं होती, परंतु अपने आरम्भकाल में सामूहिक श्रोतावृत्त का प्रभावित करने के लिए कविता इस साधन का प्रयोग करती रही है। कदाचित् इसी मूलभूत आवश्यकता का विनाश हम काव्यभाषा सबंधी उन प्राचीन आदर्शों में मिलता है जिन्हें हम 'क्लासिकल' या 'शास्त्रीय' आदर्श कहते हैं। भाषा की असामान्यता का आग्रह 'क्लासिकल' विचारकों की एक स्थाई स्थापना रही है। लोकभाषा और काव्यभाषा का सामान्य स्वरों और स्वरित स्वरों का यह विभेद उल्टा माना गया है। इस प्रसंग में यह भी ध्यान देने योग्य है कि भाषासबंधी असामान्यता के साथ विषय और चरित्र की असामान्यता का आग्रह भी प्राचीन समीक्षकों के द्वारा किया गया है। अरस्तू ने महाकाव्य के लिए भाषा और विषय के जोड़ाव का निर्देश किया है। स्वच्छता के सम्बन्ध में युक्त कहे जाने वाले लोजाइनस ने भी अपने साहित्यिक सिद्धांतों का निरूपण करते हुए इसी असामान्यता की चर्चा की है। भाषा और विषय की समानार्थिता के अनुरूप असामान्यता और लोकभाषा में भिन्नता तथा परिष्कृति और औदात्य को प्राचीन काव्यभाषा का आदर्श बना जा सकता है।

भारतीय चिंतन में स्वभाविक और कलात्मक के द्वारा काव्यभाषा के स्वरूप को उन्धाटित करने का प्रयत्न किया जाता है। स्वभाविक सामान्य कथन है, कलात्मक चमत्कारपूर्ण कथन है। काव्य के लिए कलात्मक की आवश्यकता बताई गई है। आगे चलकर भारतीय समीक्षा में रीतिवादी संप्रदाय का आविर्भाव हुआ जो काव्यभाषा की भूमिका पर ही खड़ा हुआ है। उसके अनुसार भाषा विनाश मुह्यत गौडी पाचाली और वर्तुर्भी रीतियों के अनुरूप हो सकता है। गौडी रीति समामबहुना हानि है। उसमें ओज गुण की प्रधानता रहा करती है। वह अपक्षाकृत क्लिष्ट भी होती है। पाचाली रीति में सामान्यता की अपक्षा नहीं होती। उसका मुख्य गुण माधुर्य हुआ करता है। वर्तुर्भी रीति प्रसाद गुण पर आश्रित रहती है। उसमें सामान्य प्रयाग हो सकते हैं पर बहुत कम। सरल भाषा का आग्रह वर्तुर्भी रीति की एक प्रमुख निष्पत्ति है। इस प्रकार काव्यभाषा में असामान्यता चमत्कार और परिष्कृति की विशेषता पश्चिमी और पूर्वी विचारकों ने समान रूप से निरूपित की है। गुणा और रसा के अनुरूप भाषाप्रयोग की विविधता का विवेचन भारतीय साहित्यचिंतन की विशेषता है।

काव्यभाषा का स्वरूप इतिहास के माध्यम से भी परखा जा सकता है।

उससे ज्ञात होता है कि समय और परिस्थिति के भेद से तद्विषयक विचारों में कुछ भिन्नता भी रही है। प्राचीन ग्रीस के महाकाव्या और दुखात नाटकों में काव्यभाषा अपने उदात्त स्वरूप में उपस्थित हुई है। यद्यपि वह जनभाषा से उच्चतर स्तर की रही है तथापि अनावश्यक कृत्रिमता का उसमें कोई योग नहीं। यह स्मरणीय है कि उस समय साहित्य के श्रोता और पाठक सामान्य श्रेणी से उच्चतर श्रेणी के हुआ करते हैं और तदनु रूप शिष्ट समाज की भाषा काव्यभाषा का प्रतिमान बनी हुई थी। परन्तु कालांतर में यह स्थिति बदलने लगी। भाषा अधिकाधिक कृत्रिम और 'कान्यात्मक' बनती गई। लोकभाषा का माध्यम उसमें से बहिष्कृत होता गया और धीरे-धीरे वह केवल पंडिता की जानकारी की वस्तु बन गई। उसकी प्राजलता और परिष्कृति यद्यपि अक्षुण्ण रही, तथापि उसका प्रचार और प्रसार एक छोटे वग में सीमित हो गया। होरेस और सिसरो तक आते आते यूरोपीय काव्यभाषा अपनी स्वाभाविकता का परित्याग कर चुकी थी।

काव्यभाषा जब-जब पंडितों के साहचर्य में आकर कृत्रिम होन लगती है तब तब उसकी प्रतिक्रियास्वरूप लोकभाषा में काव्य की नई प्रेरणाएँ उत्पन्न होती हैं और जनजीवन के सस्पश से युक्त काव्य की सृष्टि होती है। किन्तु क्रमशः अधिकाधिक परिष्कृत होती हुई यह भाषा भी परिनिष्ठित हो जाती है। यह द्वैतात्मक प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है जिसमें एक छोर पर क्लिष्ट और कृत्रिम किन्तु सुपरिष्कृत और सुविद्यस्त भाषारूप विद्यमान रहता है तथा दूसरे छोर पर लोकभाषा संस्थित रहती है। श्रेष्ठ कवि इस द्वैत को पहचानते हैं और अपने काव्य में दोनों प्रकार की भाषाओं के अतिवाद से विनिमुक्त एक शालीन भाषा का विकास करते हैं। यह भाषा उक्त दोनों प्रकार का भाषाओं के श्रेष्ठ गुणों के संचय से अपनी शालीनता का निर्माण करती है।

यूरोप में होमर और वर्जिल जैसे महाकवियों के काव्य में जहाँ एक ओर लोकभाषा का माध्यम संकलित है वहाँ दूसरी ओर सुसंस्कृत भाषा का जोड़ और औदात्य भी प्रदर्शित है। भाषा के प्रयोग की यह स्थिति क्रमशः एकांगी होती गई। होरेस जैसे कवियों ने जब उसके कृत्रिम स्वरूपों का अधिकता से अपनाया तब प्रतिक्रियास्वरूप यूरोपीय शोधों में लोकभाषा के माध्यम में काव्यरचना प्रारंभ हुई, जो संपूर्ण मध्ययुग में किसी न किसी प्रकार प्रयाग में आती रही। तेरहवीं शताब्दी में दांते नाम के महाकवि ने काव्यभाषा के दोनों स्वरूपों का फिर से समन्वय किया तथा अपने डिवाइन कामेडी नामक महाकाव्य में श्रेष्ठ काव्य के लिए सदैव अभीप्सित इस समन्वित भाषास्वरूप की प्रतिष्ठा की। सोलहवीं शताब्दी में शेक्सपियर ने ऐसी ही परिष्कृत लोकभाषा को अपने नाटकों में प्रयुक्त करके श्रेष्ठतम उपलब्धियाँ प्राप्त कीं। इसके ही समानांतर भारतीय

भूमिका है। कालिदास की भाषा वैदर्भी रीति का उदाहरण मानी गई है। उसमें न अतिरिक्त क्लिष्टता है और न अतिरिक्त सरलता। वह एक प्रकार से लोक भाषा के स्तर से ऊँची उठी हुई शिष्टजनाचित भाषा कही जा सकती है। परवर्ती कविता में उसके परिनिष्ठित हो जान पर प्राकृत फिर अपभ्रंश और अतत आधुनिक लोकभाषाओं के क्रमिक उदय से हम सुपरिचित है।

काव्यभाषा सबधी एक नया आदर्श यूरोप में अठारहवीं शताब्दी के अंत तथा उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभ में प्रवर्तित किया गया। इंग्लैंड में इस प्रवृत्तन के जनक वड्सवथ थे। बोलचाल की गद्यभाषा के अत्यधिक समीप रहना उनका काव्यभाषा सबधी आदर्श था। नए स्वच्छंदतावादी काव्यांदोलन में जिस प्रकार विशिष्ट और उच्च नैतिक भूमिका के चरित्रों को छोड़कर सामान्य मानवभूमि के चरित्रों और प्रसंगात् को ग्रहण करने की प्रवृत्ति थी, उसी के अनुरूप भाषा के सामान्यीकरण का आयोजन भी था। परंतु जानबूझकर किसी एक प्रकार की भाषा को आदर्श मान लेना सब कविता की सीमाएं सखीण हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप काव्य की भावभूमि भी एक छोटे घेरे में समाहित हो जाती है। स्वयं वड्सवथ के मित्र जोर सहयोगी कालरिज भाषा के इस आदर्श से सहमत नहीं थे और परवर्ती विचारकों ने भी उसका प्रतिवाद करते हुए स्वयं वड्सवथ की अनक कविताओं में उसका दुष्परिणाम लक्षित किया है। अनेक बार कविगण अपने काव्य में विषय के अनुरूप अनेक भाषास्तरों और भाषारूपों का प्रयोग करते हैं। उनके द्वारा किसी एक ही धरातल को वष्य विषय के रूप में अपनाया जाना जिस प्रकार श्रेष्ठ काव्य के लिए एक बाधक उपकरण है, उसी प्रकार काव्यभाषा का एक विशेष साधे में बंदी कर देना भी एक सदिग्ध और घातक प्रयास है।

काव्यभाषा के सबध में भारतीय और विदेशी परंपराओं का जो विवरण प्राप्त होता है उससे कतिपय निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। काव्यभाषा सामान्य भाषा से अधिक व्यापक, व्यंजक, चमत्कारपूर्ण और परिष्कृत होती है। वह सदा विषय और भाव का अनुसरण करती है। विषय यदि महान और असाधारण है तो उसे व्यक्त करने के लिए भाषा भी वसी ही उदात्त और असाधारण होगी। भारतीय काव्यशास्त्र में प्रसाद माधुर्य और जोज गुणों पर आश्रित विभिन्न रीतियों का विधान भी विषयानुरूप भाषा के चयन का एक अंग है। काव्यभाषा में अतिशय कृत्रिमता और अतिशय सामान्यता दोनों ही वर्जित हैं। कृत्रिमता उसे जीवनसंपर्क से वंचित करती है तथा ग्राम्य और अशालीन प्रयोग उसे दूषित करते हैं। हास्य रस की रचनाओं में इस प्रकार के प्रयोग कभी कभी उपयोगी हो सकते हैं परंतु यह नियम नहीं, अपवाद है। लोकभाषा के स्वरूप को अक्षुण्ण रखने

का आग्रह जनसमाज से बहुत दूर गई हुई काव्यभाषा के विरुद्ध केवल एक युगीन आवश्यकता हो सनता है काव्यभाषा का सबकालीन आदर्श नहीं। दूसरी ओर बोलचाल की भाषा के बहुत से शब्दों को काव्यभाषा से निकाल दान का उपक्रम भी एक अतिवाद है। कीटस को अंगरेजी भाषा भोडी और उच्चारण की दृष्टि से अकाव्योचित प्रतीत हुई थी। फलतः उसमें उसे प्राचीन ग्रीक उच्चारणों के अनुरूप बनान का उक्रम किया। ऐसा करन से यद्यपि कीटस की काव्यभाषा में माधुय का गुण आया परन्तु उसकी शब्दावली लोकजीवन और अंगरेजी भाषा की सामान्य प्रवृत्ति से दूर चली गई। माधुय से भिन्न गुण उसमें समाहित नहीं हो सके।

काव्यभाषा के अवघ में एक आधुनिक धारणा यह है कि प्रत्येक शब्द अपने आप में एक भावनात्मक इकाई का प्रतिनिधि होता है अतएव काव्यसृष्टि में केवल समीचीन शब्दों का आकलन ही एकमात्र उद्देश्य रहा करता है। शब्दों के इन निगूढ ज्यों का पहचानना कवि का प्रथम काय हाता है। काव्यभाषा सबधी यह आदर्श भी एक प्रकार की अतमुखी काव्यरचना के लिए ठीक हो सकता है, परन्तु व्यापक रूप में लोकमानस से अवधित जनुभूतियों के लिए एकमात्र इसी आदर्श को सामने रखकर काम नहीं किया जा सकता।

शेक्सपियर की काव्यभाषा को देखन से यह स्पष्ट होता है कि काव्यभाषा की कोई पूर्वनिर्धारित सीमाएँ नहीं हो सकती। कवि की महान प्रतिभा अज्ञात स्थला के शब्दों का चयन कर लती और उसमें अपने विषयानुरूप प्रयुक्त करती है। शेक्सपियर की भाषा में सरल से सरल और कठिन से कठिन भावा की अभिव्यक्ति की क्षमता है। उसका शब्दभंडार अंगरेजी के समस्त कवियों से विशाल तर है। उसकी काव्यभाषा का एकमात्र लक्षण विषयानुरूपता है और चूंकि उसके विषय अत्यंत विस्तृत और विविधपूर्ण हैं इसलिए उसकी काव्यभाषा में भी विस्तार और विविधता के गुण मिलते हैं। कठिनाई यह है कि इस विस्तार और विविधता का प्रयोग साधारण कवि अधिकारपूर्वक नहीं कर सकता। इसलिए जब हम शेक्सपियर की काव्यभाषा का आदर्श रूप में स्वीकार करते हैं तब ध्यान रखना होता है कि सामान्य कवियों को उनकी जसी प्रतिभा प्राप्त नहीं होती और शेक्सपियर की भाषा को आदर्श मानकर भी वे उसके सफल प्रयोक्ता नहीं हो सकते।

काव्यभाषा सबधी इन भूमिकाओं के पश्चात् निराला की काव्यभाषा का परिचय देने के लिए यह आवश्यक है कि उनके समय की काव्यप्रवृत्तियों तथा उनके मध्य में उनकी विशेष स्थिति पर ध्यान दिया जाए। निराला ऐसे समय में हिंदी काव्यरचना में प्रवृत्त हुए थे जब खड़ी बोली का काव्य अपने शशव की स्थिति में था। हिंदी काव्य की भावात्मक क्षमताएँ तब तक विकसित नहीं हुई

थी। इस प्रकार छायावादी काव्य जीर विशपत निराला का काव्य भाषा की दृष्टि से नए प्रयोगों का विस्तार और नवोन्मेष का प्रतिनिधि है। इसके पश्चात् भाषा के नए जादश वनत हैं और काव्य में उसका प्रयोग की मूढम पद्धतिया अपनाई जाती है। किसी विकसित साहित्य और किसी अधविकसित साहित्य में काव्य तथा उसकी भाषा के प्रतिमान एक से नहीं होते। अतः निराला की काव्यभाषा को विकास की इसी भूमिका पर टंगना पड़ेगा।

छायावाद युग के अत्यंत प्रमुख कवियों की तुलना में निराला की काव्यभाषा अनेक भिन्नताएँ प्रकट करती है। उनके प्रयोगों की विविधता की जार ध्यान आकृष्ट किया गया है। किसी जय छायावादी कवि में प्रयोगों का ऐसा बाहुल्य नहीं। प्रसाद की काव्यभाषा का जादश कालिदास में है। सस्कृत काव्य में कालिदास की सी प्रसन्न, परिष्कृत और सुगम काव्यभाषा का कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। कदाचित् इसका कारण यह भी हो कि कालिदास नाटककार भी थे और नाटका में सामासिक भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। सरलता उसका आवश्यक गुण है अथवा दशकों पर उसका उचित प्रभाव नहीं पड़ सकेगा। ऐसी भाषा का अनुसरण कम ही लोग न किया। सरल और समासरहित भाषा को काव्योपयुक्त बनाना भाषासंबंधी सबसे बड़ी साधना है। कृत्रिमता के सारे अवरोधों को दूर कर बालचाल के समीप की भाषा को काव्यात्मक सौंदर्य प्रदान करना श्रेष्ठ प्रतिभा और अध्यवसाय द्वारा ही संभव है। कालिदास को जो सस्कृत काव्य में शीघ्रस्थान प्राप्त है उसके मूल में उनकी भाषासंबंधी साधना निहित है। सरल और अकृत्रिम भाषा का परिधान पहन कर कविता कामिनी अधिक सुंदर और सामाजिक बन जाती है। दूसरे प्रकार की भाषाएँ उस तडक-भडक वाले परिधान की सी हैं जिसका प्रति तात्कालिक आकर्षण तो हो सकता है, किंतु स्थाई अनुराग नहीं। कृत्रिम भाषा दूरी की अनुभूति उत्पन्न करती है, आत्मीयता की नहीं। कालिदास के बाप में भाषा का जो महज सौंदर्य है वह सस्कृत के अत्यंत अलंकारजीवी कवियों में नहीं। प्रसादगुणसंपन्न भाषा की इन विशेषताओं को समझ लेने पर ही हम भाषासंबंधी कोई प्रामाणिक प्रतिमान निर्धारित कर सकते हैं।

जब प्रसाद की काव्यभाषा को हम कालिदास की काव्यभाषा के आदर्शों की प्रतिच्छवि मानते हैं तब दूसरे शब्दों में हम उसके प्रसादगुणों की ही प्रशंसा करते हैं। ओजस्विता का गुण उमम नहीं है परंतु भाषा का सरल और स्वाभाविक रूप में रहने की प्रवृत्ति उमम अवश्य सिद्ध होती है। कालिदास की ही भांति उनकी भाषा में भी गमरगता का तन पाया जाना है अर्थात् अतिवाचों की स्थिति उममे नहीं है। न तो इतनी सरलता है कि ठेठ बालचाल की रंगता आ जाए और न

इतना अलंकरण है कि काव्य से पहले भाषा से ही उलझना पड़े। प्रसाद की काव्य भाषा में वर्जित शब्दों की उतनी बड़ी संख्या नहीं मिलती जितनी पत की भाषा में परिलक्षित होती है। दूसरे शब्दों में प्रसाद सूक्ष्म और 'रोमैंटिक' काव्यभाषा का वह प्रतिमान लेकर नहीं चले जिसे पत ने अपनाया है। प्रसाद की शब्दराशि हिंदी की समग्र शब्दावली पर आधारित है। पत की काव्यभाषा में परिष्कार अधिक है, परंतु शब्दराशि सीमित हा गई है।

सुमित्रानंदन पत की भाषा में तालव्य वर्णों की विशेषता बताई गई है। निराला ने एक स्थान पर लिखा है कि पत प, ण, ल और व के प्रयोगकर्ता है। दत्य वर्णों का वह प्रायः परित्याग करता है। परिणामतः उनके काव्य में चमत्कार और सौष्ठव तो आया है पर उसको लोकसामान्यता बाधित हुई है। हिंदी की प्रवृत्ति दत्य वर्णों की ओर अधिक है अतः पत की काव्यभाषा में हिंदी की सामान्य प्रवृत्ति का अस्वीकार भी पाया जाता है। पत ने अपनी काव्यभाषा का निर्माण पश्चिमी प्रतिमानों को सामने रखकर किया है। उनके आदर्श शेली और कीट्स हैं जब कि प्रसाद का आदर्श भवभूति और कालिदास है। हिंदी में 'है' और 'था' जैसी बहुत अधिक प्रयुक्त क्रियाओं को पत ने अपने काव्य से बाहर ही रखा है। उनकी सौंदर्यवादी दृष्टि के कारण भाषा एवं नए साधनों में तो ढली है परंतु विविध भावस्थितियों के प्रकाशन के लिए उसकी क्षमता कम हो गई है। पत की काव्यभाषा अत्यधिक सवारी गई है जिसकी तुलना में अन्य छायावादी कवियों की काव्यभाषा अधिक लोकसामान्य है।

महादेवी वर्मा ने काव्यभाषा के क्षेत्र में कोई सचेत प्रयास कदाचित कम ही किया है। वह अपनी रहस्यवादी कविताओं में कल्पनाश्रितियों को सज्जित करने में जितनी तल्लीन रहती हैं उतना ध्यान वह भाषा के निर्माण और नियमन का नहीं रखती। फिर भी उनकी काव्यभाषा की प्रवृत्ति प्रसाद की ही भांति है। उनके द्वारा प्रयुक्त शब्दभंडार अवश्य बहुत सीमित है। फिर भी प्रचलित शब्दों को ग्रहण करने तथा उन्हें अलंकृत रूप में रखकर सहज रूप में रखने की प्रवृत्ति उनमें दिखाई देती है। प्रसाद की काव्यभाषा में देशज शब्दों का प्रयोग अपेक्षाकृत कम है। महादेवी के काव्य में उनकी सापेक्ष अधिकता है।

तुलना की इसी पद्धति के प्रथम में कहा जा सकता है कि निराला की काव्य भाषा के स्रोत एक ओर संस्कृत कवि जयदेव हैं तो दूसरी ओर तुलसी और तीमरी और रवाद्र। कालिदास और जयदेव की काव्यभाषा में अंतर स्पष्ट परिलक्षित होना है। यदर्थी रीति का अनुसरण करनेवाली कालिदास की काव्यभाषा यदि प्रसादगुणसंपन्न है तो सामाम्यता का जाग्रत रक्षणवादी जयदेव की भाषा मणीतमन्त्रा और माधुसूदन में भी संपन्न है। निराला ने अपने श्रृंगारिक काव्य में जयदेव की सामानिक पदावली का एक सीमा तक ही अनुसरण किया है।

यह शली वास्तव में उनके वीर रस के काव्य में और विशेषकर 'राम की शक्ति पूजा' और 'तुलसीदाम' में मुखर है। जयदेव के काव्य में एक और विशेषता पाई जाती है, जिसका उल्लेख निराला ने किया है। वह विशेषता है दत्य प्रयोगों का आधिक्य। कालिदास के तालव्य प्रयोगों की तुलना में जयदेव के दत्य वर्णों के प्रयोग सहज देखे जा सकते हैं। निराला की पदावली भी दत्य प्रयोगों से संपन्न है। जहाँ वह संस्कृत शब्दों का प्रयोग करते हैं वहाँ भी वह तालव्य प्रयोगों के हिमायती नहीं हैं। निराला का कहना है कि भारतीय कविता का भावपक्ष दत्य प्रयोगों की प्रकृति का ही अनुसरण करता है। यह बात सच भी है कि विशेषकर हिंदी के समस्त भक्तकवियों ने जिस ब्रजभाषा और अवधी भाषा का आधार लिया है वे सबकी सब दत्य प्रधान हैं। ब्रजभाषा और अवधी में तालव्य श को दत्य स में और मूघ य ण का दत्य न में परिणत किया जाता है। व को व और ल को प्रायः र कर दिया जाता है। यह इन भाषाओं की आधारभूत प्रकृति है और निराला ने इस प्रवृत्ति को ही अपनी काव्यभाषा में स्थान दिया है।

निराला पर दूसरा प्रभाव तुलसीदास का है। तुलसीदास की काव्यभाषा जहाँ एक ओर 'दिनपत्रिका' में समासबहुल और गुफित है वहीं दूसरी ओर 'रामचरितमानस' में वह सरल और प्रासादिक भी है। उनकी भाषा का तृतीय पक्ष संस्कृत की शालीन पदावली का हिंदी के देशज प्रयोगों के साथ मिश्रण करने में दिखाई देता है। कहा जा सकता है कि तुलसीदास की काव्यभाषा का केंद्रीय रूप वहीं है जिसमें संस्कृत भाषा के सौष्ठव के साथ हिंदी की अपनी पदावली मणि काचन योग से जुड़ी हुई है। जायसी और कबीर की भाषा अधिक ठेठ है। तुलसी की भाषा अधिक सांस्कृतिक है। निराला ने भी अपनी मुख्य काव्यरचना का आधार संस्कृत और हिंदी के सयत मिश्रण में प्रदर्शित किया है।

रवींद्रनाथ की काव्यभाषा की विशेषताएँ भी निराला के द्वारा अपनाई गई हैं। विशेषतः भाषा के द्वारा व्यजित होने वाली सांगीतिक ध्वनियाँ और अनुप्रास तथा यमक को उन्होंने रवींद्र की काव्यभाषा के आधार पर सज्जित किया है। मुक्तछंद में दूर-दूर तक चलनवाली तुकतहीन रचना में अनेक ऐसे स्थल आए हैं जहाँ एक प्रकार का तुकत मिलता है। 'जागो फिर एक बार' का तुक 'जहाँ आसन है सह्यार' ही दिखाई देता है। इस प्रकार के प्रयोग रवींद्र की कविता में विशेष रूप से देखे जाते हैं। रवींद्रनाथ की काव्यभाषा का एक गुण यह भी है कि जनभाषा के ठेठ प्रयोग भी उसमें बहुसंख्या में मिलते हैं। रवींद्र की लोकप्रियता का यह एक मुख्य कारण है कि उन्होंने जनभाषा का संपक नहीं छोड़ा। निराला के काव्य में संस्कृतगर्भित पदावली के बीच-बीच में ऐसे ठेठ शब्द आ जाते हैं जो लोकजीवन में व्याप्त हैं और लोकभाषा के अंग बन चुके हैं। इसी प्रसंग में

निराला के काव्य में पाए जानेवाले उर्दू और फारसी शब्दों का भी दखा जा सकता है। 'उम्माद यद्यपि एक सस्टृतबहुल कविता है तथापि अनामास उर्दू व शब्द उसमें सम्मिलित हो गए हैं।

भाषा के सबंध में पवित्रतावादी दृष्टि निराला की नहीं है। वह किसी शब्द का काव्य के लिए परित्यजनीय नहीं मानता। वह परस्पर विराधी प्रतीत होनेवाले शब्दों को विवेकपूर्वक अपनी कविता में रखता चलता जा सकता है। पत का माग इससे पूर्णतया भिन्न है। उनकी कविता में इस प्रकार का मिश्रण नहीं दखा जाता। कदाचित् यही कारण है कि जो वैविध्य और विस्तार, जो अनकरूपता और अनकरसता निराला के काव्य में है वह पत के काव्य में नहीं आ पाई है। पत की कविता अधिक परिष्कृत और कलाप्राण हो सकती है, परंतु निराला की कविता में जीवन का जिन बहुरूपी पक्षों का समाहार हो सके है उसी के अनुरूप उनकी काव्यभाषा भी बहुरंगिणी है।

भाषा की समस्या सभी श्रेष्ठ कवियों के समान विद्यमान रहती है। कवि की प्रतिभा केवल नई वस्तु का उभेप नहीं करती, वह उसके अनुरूप भाषा का नया विकास भी करती है। नवीन विकास के द्वारा प्रत्येक श्रेष्ठ कवि भाषा पर अपनी मुद्रा अंकित करता है। छायावादयुग में नई चेतनाभूमियाँ की अभिव्यक्ति के लिए कवियों ने जिस गभीरता से भाषानिर्माण के प्रयत्न किए उसके समकालीन हम कर चुके हैं। उनके मध्य में भाषाप्रयोग के वैविध्य की दृष्टि से निराला सबसे आगे हैं। हिंदी भाषा की प्रकृति से उह कितना गहरा परिचय था, यह हिंदी की विशिष्ट ध्वनियों के सबंध में उनके कृतव्यास से भलीभांति स्पष्ट हो जाता है। उनके समान संगीतप्राण कवि के लिए यह बहुत स्वाभाविक भी है। काव्यभाषा के अनेक पक्षों के सबंध में भी उनका काव्य ऐसा ही विशिष्ट और महत्वपूर्ण है।

निराला के पूर्व की काव्यभाषा यद्येष्ट मात्रा में शक्तिशालिनी नहीं थी। भाषा में लाक्षणिक प्रयोगों तथा नादक्षमता का पर्याप्त विकास नहीं हुआ था। ऐसे युगों में जो प्रतिभाशाली कवि भाषा के अथर्विकास का ध्यान रखते हैं वे सदा विवेक से काम नहीं लेते। उनका लक्ष्यविस्तार होता है। विस्तार, एकत्रीकरण और व्यवस्था काव्यभाषा की तीन प्रक्रियाएँ हैं। निराला इनमें से प्रथम दो के प्रतिनिधि हैं तृतीय के नहीं। इस प्रेरणा से उदभवित नवीन भाषाप्रयोग और उनकी अथर्वमत्ता में परिचित न होने के कारण ही पुराने लोग छायावादी कविता का अथर्वसमझन में कठिनाई का अनुभव करते थे। निराला की भाषा सबंध कोश का अनुसरण नहीं करती इसीलिए जा लाग केवल स्वीकृत शब्दावली के प्रेमी होत हैं वह इन नए प्रयोगों और उनकी नई अथर्वनिष्पत्तियों को स्वीकार नहीं करते। छायावादी काव्य पर आक्षेप करते हुए आचार्य शुक्लजी ने दूरान्वयी लक्षणाओं

की चर्चा की है। 'अभिलाषाओं की करवट, फिर सुप्त व्यथा का जगना' में अभिलाषाओं का करवट लेना, सोई हुई व्यथाओं का जागना जैसे लाक्षणिक प्रयोग शुक्लजी का मान्य नहीं। परंतु छायावादी कविता में ऐसे ही लाक्षणिक प्रयोगों की बहुलता है जो सूक्ष्म मानसिक तथा का उदघाटन करते हैं। एसी काव्यभाषा का निर्माण कवि की प्रतिभा करती है। आरंभ में यह भाषा क्लिष्ट होती है और अपरिचित भी। पंडित लोग उस शास्त्रीय दृष्टि से अप्राप्त ठहराते हैं। परंतु नए उमेर के काल में काव्य की यह स्वच्छता अवश्यभावी है। निराला की काव्यभाषा जो परंपरागत अथबोध का बाहर प्रतीत होती है उसका कारण भाषा में नई शक्तिमत्ता लाने का प्रयास तथा अपरिचित अर्थों की संयोजना का अभियान है।

व्यापकता और विस्तार को लक्ष्य रखने के कारण निराला की काव्यभाषा समरस नहीं है। वह प्रयोगबहुल है। छायावादी कवियों में निराला की यह स्थिति अद्वितीय है। प्रसाद की भाषा का प्रतिमान सुनिर्धारित है। पत की सौंदर्य-चेतना भाषा के चयन में कभी त्रुटि नहीं करती। महादेवी ने भी अपनी रहस्य-चेतना के लिए अपरिचित भाषापद्धति का निर्माण कर लिया है। इस कारण इन तीनों कवियों की काव्यसीमाएं सुनिर्दिष्ट हो गई हैं। किसी कवि में जब एक ही रस का आधिक्य होता है तब उसकी काव्यभाषा भी उसी के अनुरूप विकसित और निर्मित होती है परंतु जो कवि अनेक भावों अनेक रसों और अनेक स्तरों की जीवन भूमिका को चित्रित करता है वह अपनी भाषा को एक ही सांचे में नहीं ढाल सकता। उसकी काव्यभाषा में व्यवस्था की कमी हो सकती है, पर विस्तार की नहीं। अथ छायावादी कवियों की काव्यभाषाएं अपनी अपनी सीमाओं में बंधी हुई हैं। इसीलिए वे अधिक सुस्थिर और अधिक सौंदर्यो-मुखी हो सकती हैं, पर निराला की काव्यभाषा की भांति विस्तृत और वविध्यपूर्ण नहीं। निराला की काव्यभाषा समासबहुल संस्कृत के प्रयोगों से लेकर बोलचाल की भाषा के अशिष्ट प्रयोगों तक संचरण करती है। इन सीमाओं के मध्य में निराला की व्यापक काव्यभाषा है जो रसों की विभिन्नता के अनुरूप अपना निमाण करती है।

निराला की काव्यभाषा की यही विशेषता विविध सौंदर्यछवियों के अंकन में दिखाई देती है। प्रसाद के काव्य में प्राप्त होने वाली सौंदर्य छवियां कल्पना-प्रसूता उत्प्रेक्षाओं से समन्वित हैं। श्रद्धा और इडा के स्वरूप वर्णन दो प्रकार के नारीसौंदर्य को प्रस्तुत करते हैं। पत के काव्य में प्राकृतिक परिवेश का सौंदर्य अत्यधिक घनीभूत हो गया है। महादेवी की सौंदर्य छवियों में अलंकार की प्रमुखता है। इन तीनों से भिन्न प्रकार का सौंदर्यांकन निराला ने किया है। जूही की

कली' जसी रचनाओं में जहाँ मुक्त शृंगार का बाहुल्य है वहाँ 'सध्या सुदरी' जैसी कविताओं में एक भिन्न ही भावचेतना काय करती है। पारिवारिक जीवन छवियाँ से लेकर सामाजिक और राष्ट्रीय आदर्शों तक के गीत निराला ने लिखे हैं। इसके अतिरिक्त विनयभावना और आत्मनिवृत्त के शातरसोय गीत भी विद्यमान हैं। तात्पर्य यह कि निराला के सौंदर्यचित्रण में स्वच्छता और प्रयोग-बाहुल्य की चरम सीमा है। यही कारण है कि कोई एक भाषाप्रतिमान उनके लिए पर्याप्त नहीं था। उह विविध प्रतिमानों की आवश्यकता थी। बाहरी दृष्टि से उनकी काव्यभाषा में अयवस्था और नियमहीनता दिखाई दे सकती है परंतु विषयानुरूप भाषानिर्माण में निराला की शक्ति अप्रतिम ही कही जाएगी।

किसी भी काव्यभाषा के लिए उपयुक्त संगीतात्मक और लयात्मक पद विन्यास आवश्यक होता है। काव्ययोजना का यह बहिरंग पक्ष है। प्राचीन आचार्यों ने अशत शब्दालंकार के अतगत भाषासंबन्धों के इस तत्त्व को समाहित किया है। निराला के काव्य में न केवल शब्दालंकार सुनियोजित हैं, बल्कि उनकी संगीतात्मक ध्वनियाँ भी सहृदय पाठकों का प्रभावित करती हैं। मुक्तछंद में दिए हुए उनके विराम और सुप्रयुक्त शब्दालंकार उनके काव्यकौशल के द्योतक हैं

देख यह कपोत कठ

बाहुवल्ली कर मराज

उन्नत उरोज पीन क्षीण कटि

नितम्ब भार चरण सुकुमार

गति मन्द मन्द

छट जाता धम श्रुति मुनिया का

देवो भोगिया की तो बात ही निराली है

यहाँ एक सांगीतिक प्रवाह तो है ही, सराज के साथ उरोज, पीन के साथ क्षीण, भार के साथ सुकुमार जैसे प्रयोगों में शब्दालंकार सुंदर प्रभाव की नियोजना करते हैं।

काव्यभाषा का सौंदर्य छंदयोजना पर भी आश्रित रहता है। केवल छंदशास्त्र या पिंगल का अनुसरण न करके निराला के गीतों में राग रागिनियों का भी यथेष्ट ध्यान रखा गया है। 'जग का एक देखा तार शीपक गीत में छन्दविन्यास और वणमन्त्री सुंदर संबन्ध स्थापित हो सका है। छंदानुसार का विन्यास निराला में प्रायः सबन विद्यमान है। जब वह दुर्लभ दीर्घ काय में दीर्घ छन्द का अपना है पा महाका की भूमि पर पहुँच जाती है और की भूमि है तब उनकी भाषा में मरलता ओ जान है।

शब्दावली और पद विन्यास की दृष्टि से निराला की काव्यभाषा की कुछ स्पष्ट श्रेणियाँ हो जाती हैं। संस्कृत की जटिल और क्लिष्ट सामासिकता से लेकर उर्दू-फारसी तक के क्लिष्ट प्रयोग उसमें परिलक्षित होते हैं। इस आधार पर निराला की काव्यभाषा की जितनी श्रेणियाँ बनती हैं उनमें से प्रत्येक के उत्कृष्ट की अपनी विशेषताओं के साथ अपनी अपनी सीमाएँ भी हैं, किंतु सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी प्रत्येक श्रेणी के साथ उनके वर्ण्य विषयों और उद्दिष्ट रसों का भी बहुत अंशो तक विभाजन हो जाता है। इससे उनका काव्य में भाषा और भाव की निगूढ संपृक्ति का परिचय मिलता है।

प्रथम स्तर पर उनकी सामासिक पदावली है जिसमें उन्होंने संस्कृतबहुल भाषा का प्रयोग किया है। भाषा की इस शैली पर जयदेव का प्रभाव एक अंश तक स्पष्ट परिलक्षित होता है किंतु निराला में कुछ भिन्नता भी है। जहाँ जयदेव की सामासिक वाक्यरचना कोमल वात पदावली का माध्यम में शृंगार रस की निष्पत्ति करती है वहाँ निराला के सामासिक प्रयोग यदि यमुना के प्रति जैसी कविता में शृंगार रस का साधन करते हैं तो दूसरी ओर 'राम की शक्तिपूजा' और 'तुलसीदास' जैसी भिन्न रस की रचनाओं में भी देखे जाते हैं जिसमें माधुर्य के बदले ओजगुण की प्रधानता है। 'राम की शक्तिपूजा' की प्रारम्भिक पंद्रह बीस पक्तियों में इस प्रकार की पदावली का अतिवादी रूप दिखाई देता है। वीररस का प्रसंग होने के कारण शैली के औदात्य और भव्यता की दृष्टि के लिए गौड़ी रीति का यह प्रदर्शन कहा जा सकता है परंतु इसमें न तो लाकोक्ति या और प्रचलित भाषाचमत्कारों की योजना है। हाँ सही है और न रचना में स्वाभाविक प्रवाह ही आ सकता है। हिंदी की अभिव्यक्ति शक्ति विन शिखरों तक पहुँच सकती है इसका उदाहरण मात्र ऐसी रचनाएँ हो सकती हैं तथा उनके लिए एक उत्तर भी जो हिंदी में संस्कृत के समान सामासिकता संभव नहीं मानते।

अध्वनिष्पत्ति की दृष्टि से भी ऐसे प्रयोगों में सभी पढ़नेवालों का कठिनाई होती है। अपनी 'परलोक' शीघ्र कविता में निराला 'प्रिय चिर-दर्शन' के स्थान पर 'चिर प्रिय दर्शन' और शत सहस्र जीवन पुलकित प्लुत प्यालाकषण' जैसे क्लिष्ट समासों का प्रयोग करते हैं। विषय और क्लिष्टता का अतिरिक्त 'प्याला' जैसे फारसी शब्द के साथ आकषण जैसे संस्कृत शब्द का समास भाषा की दृष्टि से अशुद्ध है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि निराला की समासबहुल पदावली उनकी काव्यभाषा का एक अभिहित दोष है। इसके द्वारा उन्होंने छंदों में स्यात्मवना और नादसौंदर्य लाने का प्रयत्न किया है और साथ ही उपयुक्त चित्रात्मकता का विघात इसमें द्वारा हुआ है। निराला की शाब्दिक मित व्ययिता का यह एक अनिर्वाह साधन है। अर्थगौरव की सिद्धि के लिए इस प्रकार

के सामासिक प्रयोग सस्कृत भाषा में स्वीकृत हुए हैं। अतएव निराला की प्रणाली एकदम नवीन या अपरिचित नहीं कही जा सकती।

निराला की सामासिक पदावली के संबंध में एक आरोप और किया जाता है। वह यह कि उनकी समासयोजना सस्कृत के नियमों का अनुसरण नहीं करती। निराला की भाषागत सामासिकता सस्कृत व्याकरण पर आश्रित नहीं है, इसे स्वीकार करने में हमें कोई आपत्ति नहीं। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उसके मूल में कोई व्याकरण नहीं है। देशभाषाओं के अपने स्वतंत्र व्याकरण हैं और उनके ही आधार पर हम निराला की सामासिक पदावली की परीक्षा करनी होगी। यह भी सच है कि केवल व्याकरण के आधार पर कोई कवि अपनी पद रचना नहीं करता। अनेक बार तो पदरचनाओं के आधार पर व्याकरण के नियम बनते हैं। निराला की सामासिक पदावली पर विचार करते समय इन तथ्यों को स्मरण रखना होगा।

निराला की काव्यभाषा का दूसरा स्तर वह है जिसमें हिंदी और सस्कृत की पदावली समान रूप से मिली हुई है तथा जिसमें एक संपूर्ण समाहार परिष्कृत होता है। उनकी अधिकांश रचनाओं में तथा विशेषतः उनकी मुक्त छंदों की कृतियों और 'गीतिका' के गीतों में इसी सस्कृत के सौंदर्य से समन्वित हिंदी की पदावली की छटा दिखाई देती है। इस भाषारूप के भी दो उपविभाग किए जा सकते हैं। एक वह जिसमें सस्कृत का भाषासौंदर्य अधिक मुखर है और द्वितीय वह जिसमें हिंदी की अपनी उक्तिशक्ति और व्यंजनाएँ प्रमुख हैं। इस स्तर की भाषा में तुलसीदास और रवींद्रनाथ दोनों ही की प्रेरणा दिखाई देती है। प्रथम उपविभाग के लिए तुलसीदास और द्वितीय के लिए तुलसीदास तथा रवींद्रनाथ दोनों के प्रतिमान स्वीकार किए जा सकते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि निराला के प्रारंभिक काव्य में सस्कृत की अपेक्षाकृत प्रचुरता है जबकि उनके अंतिम समय के गीतों में देशभाषा का सौंदर्य अधिक स्पष्टता से दिखाई देता है। जिस प्रकार की सांस्कृतिक स्तर की भावव्यंजना निराला की करनी थी उसके लिए सस्कृत और हिंदी का योग्य सम्मिश्रण प्रदर्शित करनेवाली यह भाषा आदर्श बन सकती थी। इस मध्यवर्तिनी भाषा में निराला न शृंगार और वीर दोनों रसा की अभिव्यंजना की है। विशेषतः उनके ऋतुवर्णनों और प्राकृतिक सौंदर्य चित्रणों में इस भाषा का समझ प्रयोग उपलब्ध होता है।

विष्णुदत्त खड्गे बोली की रचनाओं में निराला की काव्यभाषा का तीसरा स्वरूप दिखाई देता है। जपान परवर्ती काल के काव्य में उन्होंने ठेठ हिन्दी के अनकश प्रयोग किए हैं। इनके अंतर्गत न केवल उनकी परवर्ती गीतिमूर्ध्ति आती है बल्कि उनकी हास्य विनोद मिश्रित काव्यरचनाएँ भी आ जाती हैं। य ठेठ

सफल प्रयोग अभी तक सम्भव नहीं हुआ है। निराला भी ऐसे प्रयोग में किसी समरस भावनाधारा का संचार नहीं कर सके हैं।

बला' में निराला न उर्दू और फारसी के छन्दों को अपनाया है। इसकी कुछ गजला में संस्कृत पदावली का प्रयोग है कुछ में हिंदी उर्दू मिश्रित पदावली आई है और शेष में विशुद्ध उर्दू फारसी की शब्दावली का प्रयोग किया गया है। उर्दू-फारसी के छन्दों में विशुद्ध संस्कृत की पदावली का प्रयोग कोई नैसर्गिक प्रयास नहीं कहा जा सकता। कदाचित् इसी कारण बला' की संस्कृत पदावली वाली गजलों अच्छी तरह निखर नहीं सकी। जहाँ तक हिंदी उर्दू मिश्रित गजला का प्रश्न है निराला की सफलता इन्हीं में सबसे अधिक दिखाई देती है। गजलों की तीसरी भूमिका जिसमें उर्दू फारसी का बाहुल्य है निराला का समग्र अधिकांश की सूचक नहीं है। इनमें वह टक्कालीपन नहीं है जो श्रेष्ठ उर्दू कवियों की शायरी में पाया जाता है। फिर भी यह कम महत्व की बात नहीं कि निराला के इन प्रयोगों में काव्यकौशल के दृष्टांत मिल जाते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 'बला' में निराला की काव्यभाषा प्रतिमानित नहीं हो सकी।

काव्यभाषा में अर्थाभिव्यक्ति का तत्त्व प्रमुख होता है। कवि जो कुछ कहना चाहता है उसे वह समीचीन शब्दों के माध्यम से कह सके है या नहीं यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। यद्यपि शब्दों में अभिधा के अतिरिक्त लक्षणा और व्यञ्जना नामक शक्तियाँ भी होती हैं तथापि शब्दप्रयोगों से अर्थ की अभिव्यक्ति तभी हो सकती है जब संबद्ध शब्द का प्रयोग समुचित भूमिका पर हुआ हो। किसी शब्द की लाक्षणिक या व्यञ्जनात्मक शक्ति तभी उदित होती है जब उसकी अभिधा शक्ति या अभिधेयाथ का वास्तविक निर्देश हो। किसी गलत शब्द से लक्षयाथ या व्यञ्जयाथ का अभिव्यञ्जन होगा तो वह लक्षयाथ या व्यञ्जयाथ भी नुटिपूर्ण और असिद्ध रहेगा। अतएव शब्दों के वास्तविक अर्थ का परिचय कवियों के लिए आवश्यक है।

छायावादी कवियों ने अनेक बार शब्दसंगीत पर इतना ध्यान दिया है कि कविता के अर्थपक्ष की अनेक बार उपेक्षा हो गई है। यद्यपि शब्दचयन जोर उसकी उचित संगीतात्मकता कवियों का एक आवश्यक साधन है तथापि अभिधा की उपेक्षा करके इन साधनों का उपयोग अवाञ्छनीय है। इसी सन्दर्भ में छायावादी कवियों के अनेक शब्दों को लेकर अर्थ की खोजतान करनी पड़ती है। जितना अर्थ जिस शब्द का है अथवा हो सकता है उससे अधिक की अपेक्षा करना श्रेष्ठ कवियों का कार्य नहीं। इस संबन्ध में संस्कृत के कवि आदर्श का काम कर सकते हैं। संस्कृत के कवि शब्दाथ से जितने परिचित हैं और शब्दप्रयोग में जितने सिद्धहस्त हैं कदाचित् हिंदी के कवि उत्तम नहीं। इसका कारण यह भी हो सकता

है कि संस्कृत एक परिनिष्ठित काव्यभाषा है जबकि हिंदी में परिनिष्ठा का तत्त्व अपेक्षाकृत परिमित है। उदाहरण के लिए निराला का 'यौवन मद की बाढ नदी की, किसे देख झुकती है', प्रयोग है। यहाँ नदी की बाढ का 'झुकना' भाषा की दृष्टि से सुसंगत प्रयोग नहीं है। बाढ का झुकना न तो मुहावरा ही है और न 'झुकती' शब्द में वह शक्ति ही है कि वह अभीष्ट अर्थ की यथाथ व्यंजना कर सके, न इसकी चित्रात्मकता ही उपयुक्त अर्थव्यंजना का आधार देती है। इसी प्रकार 'सध्या सुन्दरी' में संस्कृत के सौंदर्य से सपन 'सोती शांत सरोवर पर अमल कमलिनो दल में' आदि पंक्तियाँ के उपरांत 'सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा मैं सिर्फ शब्द भावानुरूप नहीं है। 'हे मेरे अभिनदन वदन, हे मेरे अदन' आदि प्रयोग भी शब्दाथ की दृष्टि से समीचीन नहीं हैं। परंतु स्वच्छंदतावादी काव्य की भाषायोजना में शब्दाथ का सर्वदा सटीक प्रयोग नहीं हुआ। यह इस काव्यधारा की एक मूलभूत कमजोरी है।

कलापक्ष

निरालाकाव्य की मूल प्रकृति

किसी कवि के कलापक्ष पर विचार करते हुए हमें उन समस्त सौंदर्यसाधना को देखना और परखना पड़ता है जो उसके काव्य में नियोजित होते हैं। प्रत्येक कवि की एक स्वतंत्र प्रकृति होती है, जो उसके काव्यनिर्माण की प्रेरक बनती है और उसके काव्य में व्याप्त रहती है। यह प्रकृति कवि और उसके काव्य के विकास के साथ प्रौढ़ हो सकती है, परंतु उसका स्वरूप प्रायः एकरस बना रहता है। यही उस कवि के काव्य का निर्णायक स्वरूप होता है। इसी के अनुरूप कवि उन सौंदर्यसाधनों का चयन करता है, जिनसे उसके काव्य के कलापक्ष का निर्माण होता है।

निराला की काव्यप्रकृति के संबंध में हम पूर्ववर्ती अध्यायों में पर्याप्त विचार कर चुके हैं। महात्मा हम साररूप में कह सकते हैं कि उनकी प्रकृति स्वच्छंदतावादी और दार्शनिक है। इन दोनों तत्वों का समाहार उनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। निराला का स्वच्छंदतावादी काव्य और उनकी नव अद्वैतवादी दार्शनिकता अनुलोम वस्तुएँ हैं, अतएव उनके काव्य में ये दोनों तत्व अविरोधी रूप से मिले हुए हैं। कुछ समीक्षकों ने उनके दार्शनिक पक्ष की आवश्यकता से अधिक शास्त्रीय बनाने का प्रयत्न किया है, परंतु हमें निराला की दार्शनिकता के अध्ययन में उनकी स्वच्छंद मनावृत्ति का सर्वत्र योग पाया है। निराला के स्वच्छंदतावादी काव्य में दशन की स्थिति आत्यंतिक नहीं है। दशन को हम निरालाकाव्य के भावोन्मयन का साधन और अलंकार भी कह सकते हैं।

निराला का स्वच्छंदतावादी काव्य केवल सौंदर्यवादी या कल्पनाप्रधान नहीं है। इसमें सामाजिक और युगजीवन के तत्त्वा का गंभीर योग हुआ है। उनके काव्य के इस पक्ष का लेकर कतिपय समीक्षकों ने उनकी विवचना वीरगीता के स्रष्टा, उदात्त और प्रगतिशील कवि के रूप में की है। इस प्रकार का विवचन अज्ञान सगत भी है। परंतु केवल इस पक्ष पर दृष्टि रखने से निरालाकाव्य के वस्तु और कलापक्ष का संपूर्ण निरूपण नहीं हो सकेगा। स्वयं स्वच्छंदतावाद शब्द में इतनी व्याप्ति है कि वह केवल सौंदर्यवादी या कलावादी प्रवृत्तियों को ही नहीं,

युग जीवन, व्यक्ति और समाज की नाना प्रगतियाँ और आदर्शों को समाहित कर सकता है। निराला के स्वच्छन्दतावादी काव्य में दाशनिकता का जो संयोग है वह उस एक उच्चतर भावभूमिका पर ले जाता है। निराला का सांस्कृतिक आदर्श तथा उनका मानवतावाद इसी दाशनिकता से उद्भूत हुए हैं। उनके श्रुति गारिक गीता और प्रगीतों से लेकर विद्रोही भावा और वीराख्याना के निर्माण में उनकी स्वस्थ मानवतावादी दृष्टि सबत्र दखी जाती है।

अपने परवर्ती काव्य में निराला युग और समाज की अधिक प्रत्यक्ष भूमियों पर पहुँचे हैं और उन्होंने युगीन स्थितियों पर अपनी सीधी प्रतिबिम्बित व्यक्त की है, जो यत्र-तत्र हास्य, विनोद और व्यंग्य से समन्वित हैं। इन यथायथा मुख प्रवृत्तियों के मूल में भी निराला का सांस्कृतिक व्यक्तित्व सबत्र क्रियाशील है। यही कारण है कि निराला के व्यंग्यकाव्य में यथायथावादियों की सी तथ्यपरकता का संनिवेश नहीं हुआ है। सामान्य रूप से स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्तियों का व्यंग्य और हास्य से कोई आत्मीय संबंध नहीं होता, परंतु निराला के व्यक्तित्व के दो छोरों पर गंभीरता और हास्य, उदात्त और व्यंग्यात्मक प्रवृत्तियाँ एक साथ समाहित हो गई हैं। इसे हम उनके कविव्यक्तित्व की व्यापकता ही कहेंगे। निराला यथायथा की उस सीमा पर पहुँचकर रुक गए हैं जिस पर उनका स्वच्छन्दतावादी सांस्कृतिक व्यक्तित्व पहुँच सकता था और जिससे आगे बढ़ना उनके लिए संभव न था।

अपने अंतिम वर्षों में निराला का काव्य अधिक गंभीर रूप से अंतर्मुख और आध्यात्मिक हो गया था। उन वर्षों में उन्होंने स्वच्छन्दतावाद के कल्पनाशील उपादानों और अलंकरणों को बहुत कुछ छोड़ दिया था और सरल तथा ठेठ भाषा में वे अपने वक्तव्य प्रकट करने लगें थे। यद्यपि इन वर्षों में भी निराला सामाजिक जीवन की असंगतियों से क्षुब्ध थे, परंतु यहाँ उनका दृष्टिकोण क्रांतिकारी या संघर्षमूलक न होकर प्रशांत और समपणशील है।

इन बहुविध विकासोत्मुख प्रवृत्तियों के होते हुए भी निराला काव्य की प्रकृति समरस है। वह प्रकृति स्वच्छन्दतावादी, सांस्कृतिक, मानवतावादी और जात्या-मूलक नहीं जा सकती है। इस मूल प्रकृति को समझ लेने पर ही हम उनके काव्य के सौंदर्य उपादानों पर सम्यक रूप से विचार कर सकेंगे।

स्वच्छन्दतावादी वस्तु और कला

वर्तमान समय के कुछ समीक्षक स्वच्छन्दतावादी काव्य और कला को उसके ऐतिहासिक परिप्रस्थ में अलग हटाकर देखने हैं और उसके दुबल पक्षों का इजाहार करते हैं। ये समीक्षक कभी कभी प्राचीन अभिजात या क्लासिकल काव्य और

काव्य समीक्षा के लिए उपादेय हो सकता है।

कला के अध्याय

इन आरम्भिक निर्देशों के पश्चात् हम निरालाकाव्य के कलापक्ष पर विचार कर सकते हैं, परन्तु यहाँ भी एक आरम्भिक कठिनाई उपस्थित होती है। हिंदी में कलापक्ष की विवचना में अनेक बार 'रूप', 'शिल्प', 'शैली' और अभिव्यजना' जैसे शब्दों का अस्पष्ट रूप से प्रयोग होता रहा है। य शब्द, कभी कलापक्ष के संपूर्ण सौंदर्य के लिए, और कभी उसके एक अश्विदेश के लिए प्रयुक्त होत रहे हैं। स्पष्ट ही ये शब्द एकाधिक नहीं हैं, परन्तु इन्हें कई बार एकाधिक मान लिया जाता है और यदि कहीं इनमें अर्थभेद भी किया गया है, तो बहुत कुछ अस्पष्ट रूप में। हमारी दृष्टि में इन शब्दों की पृथक् पृथक् अर्थसिमाएँ और व्याप्तियाँ हैं, जिनपर विचार कर लेना और जिन्हें स्वीकार करना आवश्यक है।

काव्यसौंदर्य या कला की एक विशिष्ट इकाई अभिव्यजना है। अभिव्यजना के अंतर्गत भाषा के समस्त रूपगत और अर्थगत सौंदर्य समाहित होने हैं। काव्य के लिए प्रयोजनीय शब्द ही काव्यभाषा का निर्माण करते हैं और भाषा की भूमिमाएँ और चमत्कृतियाँ ही अभिव्यजना कही जाती हैं। पंडितराज जगन्नाथ के काव्य को 'ललितोचितसंनिवेशचारु' कहकर इसी अभिव्यजना सौंदर्य का संकेत किया है। वर्णों की चारुता से लेकर शब्दों के रूप सौंदर्य और अर्थ सौंदर्य का आकलन करते हुए कवि अपनी भाषाप्रतिमा का निर्माण करता है, जिससे अभिव्यजना का संपूर्ण सौंदर्य परिष्कृत होता है। भाषा के रूपगत सौंदर्य से हमारा आशय शब्दों वर्णों के ऐसे नियोजन में है, जिनमें आवश्यकतानुसार मधुर और मद्र उच्चारण समाहित रहते हैं। भारतीय आचार्यों के इन द्विविध वर्णों का पृथक् पृथक् विचार किया है और समुचित वर्णों के संयोग को ही काव्योचित बताया है। इसी सद्म में आनुप्रासिक वर्णयोजना की भी चर्चा की गई है। वर्ण, और वर्णघटित पद, और पदा से घटित वाक्यरचना काव्य में लयतत्त्व की भी सृष्टि करती है और लयों की सघटना ही छंद का नाम से अभिहित होती है। यह अभिव्यजना का रूप पक्ष है, उसका दूसरा पक्ष अर्थपक्ष है, जिसकी सम्यक् योजना अभिधा, लक्षणा और व्यजना शक्तियों के माध्यम से की जाती है। इन शब्दशक्तियों के तुलनात्मक महत्त्व का संवध में प्राचीन पंडितों में कुछ मतभेद भी दिखाई देता है, परन्तु हमारी दृष्टि में अभिधायक शब्दों का सौंदर्य ही लक्षणा और व्यजना का आधार है। यदि सटीक शब्दों का प्रयोग न किया जाए तो लक्ष्य और व्यंग्य अर्थों की निष्पत्ति ही नहीं होगी।

अभिव्यजना के उपयुक्त उपकरणों के अनंतर काव्यकला का दूसरा उपकरण

कला के वैचारिक सतुलन, सगति और व्यवस्था के तत्त्वा को अत्यधिक महत्त्व देते हैं और उसकी तुलना में स्वच्छदतावादी काव्य के कल्पनाशील नवोन्मेषपूर्ण सौंदर्य की अवहताना करते हैं। टी० एस० इलियट का उद्धरण देते हुए वह यह बताना चाहते हैं कि क्लासिकल काव्य का सा सतुलन तथा उसकी सी वैचारिक प्रौढ़ता स्वच्छदतावादी काव्य में नहीं है। परंतु वे इस बात को भूल जाते हैं कि अभिजात क्लासिकल काव्य में मानवसमानता स्वातंत्र्य और असीम सभावना के व तत्व नहीं हैं जो स्वच्छदतावादी काव्य में प्रथम बार उद्भासित हुए हैं। टी० एस० इलियट को प्रजातन्त्र के आदर्शों पर वह आस्था नहीं है, जो राजसत्ता पर है। ऐसे लखक को अपने अभिव्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने के पहले इन समीक्षकों को ऐतिहासिक स्थिति का आकलन करना चाहिए। कहीं वे फिर से सामंती समाज की ओर लौटना नहीं चाहते। उनके सामाजिक और राजनीतिक प्राप्तव्य क्या है? अथवा वे भी किसी व्यतीत और कभी वापस न आनेवाले युग में फिर से निवास करने जा रहे हैं।

स्वच्छदतावाद न आत्यंतिक रूप से मानवसमाज का एक नूतन विश्वदृष्टि दी है। मानवीय चेतना का विस्तार किया है और एक उदार जीवनदर्शन की प्रतिष्ठा की है। मानव अस्तित्व और व्यक्तित्व की अनंत सभावनाओं का निर्देश किया है। इस ऐतिहासिक उत्थान और उमड़क प्रतिनिधि काव्य की, पुरानी राजसत्ता या सामंतवादी परिवेश में लिखे गए काव्य से तुलना करना एक अनतिहासिक प्रयास है। यदुना ही काव्य नितान्त भिन्न प्रकृतियाँ और प्रेरणाओं के काव्य हैं। यह बताना और भी कठिन है कि आज के विघटित और खंडित चेतनाओं के काव्य से सामंतयुगीन समाहित आदर्शों के क्लासिक काव्य की क्या समानता है? यदुनों काव्य भूमिकाएँ एकदम असमान हैं। फिर भी कुछ नए समीक्षक यदि इस नई कविता को क्लासिकल काव्य के आदर्शों का अनुयायी बताते हैं तो यह उनकी वीर्य उबरता का ही परिचायक तत्व है।

पिछले कुछ समय से हिंदी के कुछ समीक्षक भाषा और उसके प्रयोग की सटीकता का काव्य के लिए एकमात्र महत्त्वपूर्ण तत्व बता रहे हैं। भाषा के प्रयोग संवेदनाओं को जागृत करने में सहायक होने हैं, इस संबंध में दो मत नहीं हैं। परंतु हम उन संवेदनाओं के स्वरूप और बहिष्कृत्य की भी ध्यान देनी पड़ेगी, जिनके अनुरूप की नई शब्दावली का आग्रह किया जाता है। यह मूलतः भाषा और भाव की अनुरूपता का प्रश्न है जिस पर जितना भी बल दिया जाए उचित है। परंतु भावों और संवेदनाओं के स्वरूप का ध्यान रमे बिना केवल भाषा के परिमाण और नवीनीकरण की चर्चा या मांग करना, अपन में एकांगी प्रस्ताव है। काव्य में दोना पंथा का — कवि की संवेदना और उसकी अभिव्यक्ति का — समन्वित विवेचन ही

काव्य समीक्षा के लिए उपादेय हो सकता है।

कला के अध्याय

इन आरम्भिक निर्देशों के पश्चात् हम निरालाकाव्य के कलापक्ष पर विचार कर सकते हैं, परन्तु यहाँ भी एक आरम्भिक कठिनाई उपस्थित होती है। हिंदी में कलापक्ष की विवेचना में अनेक बार 'रूप' 'शिल्प' 'शली' और 'अभिव्यजना' जैसे शब्दों का अस्पष्ट रूप से प्रयोग होता रहा है। यह शब्द, कभी कलापक्ष के संपूर्ण सौंदर्य के लिए, और कभी उसके एक अंशविशेष के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं। स्पष्ट ही यह शब्द एकाधिक नहीं हैं, परन्तु इन्हें कई बार एकाधिक मान लिया जाता है और यदि वही इनमें अर्थभेद भी किया गया है, तो बहुत कुछ अस्पष्ट रूप में। हमारी दृष्टि में इन शब्दों की पृथक् पृथक् अर्थसमीक्षा और व्याप्तियाँ हैं, जिनपर विचार कर लेना और जिन्हें स्वीकार करना आवश्यक है।

काव्यसौंदर्य या कला की एक विशिष्ट इकाई 'अभिव्यजना' है। 'अभिव्यजना' के अंतर्गत भाषा के समस्त रूपगत और अर्थगत सौंदर्य समाहित होते हैं। काव्य के लिए प्रयोजनीय शब्द ही काव्यभाषा का निर्माण करते हैं और भाषा की भंगिमाएँ और चमत्कृतियाँ ही 'अभिव्यजना' कही जाती हैं। पंडितराज जगन्नाथ के काव्य को 'ललितोचितसंनिवेशचारु' कहकर इसी 'अभिव्यजना' सौंदर्य का संकेत किया है। वर्णों की चारुता से लेकर शब्दों के रूप सौंदर्य और अर्थ सौंदर्य का आकलन करते हुए कवि अपनी भाषाप्रतिभा का निर्माण करता है, जिससे 'अभिव्यजना' का संपूर्ण सौंदर्य परिष्कृत होता है। भाषा के रूपगत सौंदर्य से हमारा आशय शब्दों वर्णों के ऐसे नियोजन में है, जिनमें आवश्यकतानुसार मधुर और मद्र उच्चारण समाहित रहते हैं। भारतीय आचार्यों के इन द्विविध वर्णों का पृथक् पृथक् विचार किया है और समुचित वर्णों के संयोग को ही काव्योचित बताया है। इसी सदृश में आनुप्रासिक वर्णयोजना की भी चर्चा की गई है। वर्ण, और वर्णघटित पद, और पदों से घटित वाक्यरचना काव्य में लयतत्त्व की भी सृष्टि करती है और लया की सघटना ही छंद के नाम से अभिहित होती है। यह 'अभिव्यजना' का रूप पक्ष है, उसका दूसरा पक्ष 'अर्थपक्ष' है, जिसकी सम्यक् योजना 'अभिधा', 'लक्षणा' और 'व्यजना' शक्तियों के माध्यम से की जाती है। इन शब्दशक्तियों के तुलनात्मक महत्त्व के सवध में प्राचीन पंडितों में कुछ मतभेद भी दिखाई देता है परन्तु हमारी दृष्टि में 'अभिधायक' शब्दों का सौंदर्य ही लक्षणा और व्यजना का आधार है। यदि सटीक शब्दों का प्रयोग न किया जाए तो लक्ष्य और व्यंग्य अर्थों की निष्पत्ति ही नहीं होगी।

अभिव्यजना के उपयुक्त उपकरणों के अनंतर काव्यकला का दूसरा उपकरण

शिल्प है। विविध काव्यरूपा की निमित्तिया शिल्प का विषय है। मुक्त प्रगीत और प्रबधकाव्या म शिल्पसौदय की सस्यति आवश्यक है। प्राचीन आचार्यों न 'बध' या सबध' तत्व के द्वारा इसी पक्ष की उपस्थापना की है। काव्य की अग सगति शिल्पसौदय का ही दूखरा नाम है। नाटका और प्रबध काव्या क लिए सधिया कार्यावस्थाए आर अथप्रकृतिया वास्तव म शिल्पसौदय की ही मापक है। केवल वस्तुसगठन या अग सगीत ही नहीं, प्रबधकाव्या की चरित्रयाजना म भी आनुपातिकता आवश्यक होती है। कुतब न प्रबधकाव्य के लिए प्रकरणा की वधता की जा चर्चा की है वह वास्तव म शिल्पसौदय का ही आढ्यापक है। ध्वयालाक नार न असलक्ष्यनम ध्वनि के प्रबधगत रूप पर विचार करत हुए अनक शिल्पीय नियमा का उल्लेख किया है। वस्तु और चरित्रसग्रथन के सबध म नाटय लक्षण ग्रथा म प्रचुर विचार किया गया है। जालकारिको म रुद्रट न काव्य की 'आनुपातिक' योजना का निर्देश किया है। औचित्य तत्व क अतगत भी काव्य क शिल्पीय उप करणो को सुनियोजित करन का आग्रह है। क्षेमद्र न सदश सबिधान' को औचित्य का एक आधार माना है। इस प्रकार विभिन्न साहित्यिक सप्रदाया म शिल्पसौदर्य की अनकविध चर्चाए की गई हैं।

काव्यसौदय या कला का तीसरा उपादान रूपयाजना है, जिसमे कल्पना प्रसूत सौदयछबिया, बिंब और प्रतीक आदि आते हैं। प्राचीन विचारणा के अनुसार अप्रस्तुत का नियोजन करने वाले अलकार रूपयोजना के ही अग हैं। साहित्यशास्त्र म निष्प्रास जाए हुए अलकारो की उत्तमता स्वीकार की गई है। ये निरायास अलकार वास्तव मे कविकल्पना के ही उमेप हैं। जब अप्रस्तुता की योजना अधिक एकतान और अटूट हा जाती है तब बिंबो का आविर्भाव होता है। नसर्गिक कल्पना से प्रसूत बिंब ही काव्योपयागी होते है अथ बिंब नहीं। जो बिंबवादी बिंबसष्टि को ही कवि का प्रधान या एकमात्र काय मानते है, वे वण्यविषय की उपक्षा करते हैं और कारे कलावादी कहे जा सकते हैं। इसी प्रकार प्रतीक भी कवि की भावाश्रित कल्पना का एक अपत्नज प्रकार है। प्रतीक म अथसामध्य कविकल्पना की गहराई से उत्पन्न होता है और यह निश्चय है कि श्रेष्ठ कवि ही प्रतीक सष्टिकर सकता है। जयशकर प्रसाद ने मनु श्रद्धा और इडा के चरित्रा का जो प्रतीकाय दिया है और इस प्रकार 'कामायनी' काव्य को जो अथ की भास्वरता दी है वह अपत्नज प्रतीक याजना का सुदर उदाहरण है। इसी प्रकार निराला की रूखी री यह डाल वसन वासती लेगी जैसी कविताए यजना की अनुरूप शक्तिया स समबित होकर अनायास प्रतीकात्मक बन गई है। काव्यमौल्य का यह रूपात्मक पक्ष अपन म स्वतंत्र है जिसका मिश्रण अथ सौदर्योपादाना म करना उचित नहीं।

कला का चौथा उपकरण शली है। या तो शली शब्द का प्रयाग अनक अर्थो म

किया गया है, परंतु कला विवेचन में शैली वह संपूर्ण सघटना है जो काव्य को, कवि व्यक्तित्व के माध्यम से, एक स्वतंत्र और समग्र सौंदर्य प्रदान करती है। 'ध्व'यालापक में काव्य की पदयोजना को समासा, असमासा और मध्यसमासा की तीन रीतियों में विभक्त किया है। कुतक ने रीति या शैली को 'काव्य भाग' की संज्ञा दी है। यद्यपि कुतक कविस्वभाव की दृष्टि से शैली या रीति पर विचार करते हैं, परंतु काव्यभागों की संस्थापना द्वारा वे बहुत कुछ वस्तुमुखी हो जाते हैं। इन विभिन्न काव्यभागों या काव्यशालियों में कुतक न छ गुणा की संस्थिति मानी है जिनमें 'औचित्य' और 'सौभाग्य' तो सामान्य गुण हैं और माधुर्य, 'सौकुमार्य', 'लावण्य' और 'आभिजात्य' विशेष गुण हैं। गुणा से संपन्न यह काव्य-भाग, काव्य के कलापक्ष के अत्यंत मूल्यवान् उपादान है। शैली शब्द का प्रयोग इसी अंतरंग और गंभीर अर्थ में करना हमें अभीष्ट है। हम शैली का कवि के व्यक्तित्व और उसकी सजनाशक्ति का संपूर्ण प्रतिबिम्ब कह सकते हैं। पश्चिमी विवेचना में यद्यपि शैली शब्द की व्याख्या कई स्तरों पर की गई है परंतु वाल्टर पेटर जैसे समीक्षक और शोपेनहावर जैसे दार्शनिक 'शैली' को कला का प्राण मानते हैं। शोपेनहावर ने शैली को कवि की मुखाकृति कहा है और कवि के चरित्र का वास्तविक प्रतिबिम्ब बताया है। मुखाकृति चाहे जैसी हो, कृत्रिम मुखौटे से फिर भी भिन्न होगी। इसलिए मुखौटे या कृत्रिम रूप की अपेक्षा सच्ची आकृति का प्रतिफलन ही काव्यशैली को सजीव और साधक बना सकता है। इसी आशय की अभिव्यक्ति 'स्टाइल इज दि मैन' 'शैली ही कवि व्यक्तित्व है' के वाक्य द्वारा पश्चिम में की गई है। इस प्रकार भारतीय और पश्चिमी, दाना ही दृष्टियों से, शैली कला का वह गंभीर और अंतरंग तत्व है, जो कविव्यक्तित्व और उसके काव्यगुणों को एक साथ संसृजित करता है।

इस प्रकार 'अभिव्यजना' और 'शिल्प', 'रूप' और शैली, वे चार आयामों में किसी भी कवि के कलापक्ष का संपूर्ण आकलन किया जा सकता है। इन चार शब्दों को उचित अर्थव्याप्ति भी मिल जाती है और कलापक्ष के विवेचन में सुस्पष्टता भी आ जाती है।

भाषा और अभिव्यजना

निराला के भाषाप्रयोगों को उनके विविध भाव्यरूपों के अनुसार ही कुछ भागों में विभक्त कर देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए उनके गद्य पद्य की भाषा में एक प्रकार की समरसता प्राप्त होती है। प्रायः 400 गीतों में उनकी भाषा परिनिष्ठित रूप की है। यद्यपि अपने परवर्ती काल के गीतों में उन्होंने अपना कृत सरल भाषा का प्रयोग किया है परंतु उनकी गीतभाषा की मूल प्रवृत्ति अधिक

नहीं बदली है। ठेठ हिंदी शब्दावली और लोकोक्तियों के साथ वे बार बार संस्कृत शब्दावली की ओर लौट आते हैं, जिससे उनके गीतों को सांस्कृतिक स्तर और आशय प्राप्त होता है। गीतिका के गीतों में संस्कृतप्रचुर भाषा का सौंदर्य अपने पूरे निखार पर रहा है। निराला ने परवर्ती गीतों में संस्कृतरहित सौंदर्य लाने का प्रयत्न किया है, पर ऐसे गीतों में संस्कृत पदावली का एकदम अभाव हो, बहुत थोड़े हैं। हिंदी के अपने सौंदर्य से समन्वित उनका एक गीत इस प्रकार है

सुख का दिन डूबे डूब जाय,
तुमसे न सहज मन ऊब जाय।
खुल जाय न मिली गाठ मन की,
लुट जाय न उठी राशि धन की,
धुल जाय न आन शुभानन की,
सारा जग रुठे रुठ जाय।
उलटी गति सीधी हो न भले,
प्रति जन की दाल गले न गले,
टाले न वान मह कभी टले
यह जान जाय तो खूब जाय।

इस गीत में दिन डूबना, मन ऊबना, गाठ खुलना, आन धुलना, दाल गलना, उलटी गति का सीधा होना, वान टलना, जान जाना जस हिंदी मुहावरों की भरमार है, फिर भी इस गीत में 'सहज', 'राशि', 'शुभानन', 'प्रतिजन', 'गीत', जैसे संस्कृत शब्दों के योग से भाषा को सांस्कृतिकता दी गई है। यह उन विरल उदाहरणों में से एक है जिनमें कम से कम संस्कृत और अधिक से अधिक हिंदी पदावली का अनुपात है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि निराला के गीतों की भाषा संस्कृत की ओर झुकाव रखती है, परंतु वह कहीं भी, अप्रचलित शब्दों के योग से दुरुह नहीं हुई है। निराला की काव्यभाषा का प्रकृत पथ यही है, जो उनके गीतों में प्राप्त होता है।

कुछ समीक्षकों को निराला की भाषा में दुरुहता दिखाई देती है। यदि अनुसंधान किया जाए तो इसका कारण शब्दावली की क्लृप्ता नहीं, कारण है निराला की संक्षेपीकरण की प्रवृत्ति। वे थोड़े से थोड़े शब्दों में अधिकतर आशयों को व्यक्त करना चाहते हैं। कला की दृष्टि में यह भाषा की शक्ति की उन्नायक एक स्वागतयोग्य विशेषता है। कठिनाई यह है कि ऐसी भाषा का प्रयोग हिंदी के दूसरे कवि नहीं कर सकते या कर पाते। हिन्दी के पाठक उन अपर कवियों की व्यासभाषा से परिचित होने के कारण निरालाकाव्य में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। भाषासंधी शब्दलापव और अयगौरव की जो शक्ती निराला ने अपनाई

नाई है, वह उनकी कविता में कसावट लाती है और अर्थ की व्यञ्जकता की ओर पाठको का उमुख करती है। अनेक ऐसे उदाहरण मिलेंगे, जिनमें उनके गीतों की भाषा सरल है, परन्तु अर्थ कठिन है।

सरि धीरे बह री ।

‘याकुल उर, दूर मधुर, निष्ठुर तू रह री ।

यहाँ मधुर शब्द प्रियतम के लिए और ‘रह री’ ठहरन के अर्थ में प्रयुक्त है। गीत की आगामी चार पंक्तियाँ इस प्रकार हैं

भर मत री राग प्रबल

गत हासोज्ज्वल निमल—

मुख बल कल, छवि की छल

चपला चल लहरी ।

वियोगिनी की इस उक्ति में चपला सी चंचल लहरो वाली, छलनामयी और मुखरा सरिता से मनुहार की गई है कि वह अपनी गति से वियोगिनी में अतीत के उज्ज्वल और निमल हास्य से भरे हुए प्रसंगों को उभार कर (स्मरण कराकर) प्रबल रागों की मष्टि न करे (वियोगिनी पर रहम करे)। स्वाभाविक है कि इन थोड़े शब्दों में इतने समाहित आशय की अभिव्यक्ति कुछ कठिन हो गई है। इसके समझने के लिए सदभंगान और काव्यविवेक की आवश्यकता है। इस कविता पर यह दोष नहीं लगाया जा सकता कि इसकी शब्दावली क्लिष्ट या अप्रचलित है या इसकी अभिव्यञ्जना कृत्रिम या दुरूह है।

प्रगीतों की भाषा

गय गीता को छोड़कर निराला के प्रगीतों की भाषा की दृष्टि से दो भागों में बाँट कर देखा जा सकता है। एक मुक्तछन्द प्रगीतों की भाषा, दूसरे छन्दबद्ध प्रगीतों की भाषा। निराला के मुक्तछन्द की भाषा सामान्यतः गतिशील और प्रवाहमयी है। उसमें गंभीर अर्थों की प्रचुरता का प्रश्न नहीं है। यह तो स्वच्छन्द और निरायास है। मुक्तछन्द की भाषा में गीतों की भाषा की अपेक्षा अधिक सरलता है। वेग की सृष्टि के लिए भाषा को अधिक मार्जित या सममित नहीं किया जा सकता। गीता की भाषा में संस्कृत प्रयोगों का जो सभार है, वह निराला के समय का ही परिचायक है। मुक्त छन्द में इस प्रकार के समयन की आवश्यकता उहाँ नहीं पड़ी।

परन्तु वहाँ एक दूसरे प्रकार का सौंदर्य है और वह सौंदर्य मुक्तछन्द में छद्म प्रतीति के लिए नियोजित हुआ है। निराला मुक्त वृत्तों में कहा समीप समीप

और कहीं दूर-दूर अनुप्रासा और यमका की याजना करत हैं। दूरवर्ती अनुप्रासा के प्रयोग के लिए उनकी 'जागा फिर एक बार' कविता देखी जा सकती है। यत्र-तत्र इसी कविता में समीपवर्ती अनुप्रास भी मिलत हैं

बिसन सुनाया यह
वीर जनमोहन अति
दुजय सग्राम राग
फाग का खेना रण, बारहा महीन में ।

यहा सग्राम राग के साथ 'फाग का सयोजन इसी आशय की पूर्ति करता है। इसी प्रकार

सत श्री जकाल
भाल जनल धक् धक् कर जला
भस्म हा गया था काल ।

पक्तियों में 'अकाल, काल और 'भाल के अनुप्रास मुक्तछन्द की साकारता दन के लिए आए है। उनकी अत्यंत प्रसिद्ध कविता 'जूही की कली' में

चकित घितवन निज चारा आर फेर
हेर प्यारे को मेज पास,
नमनमुखी हसी खिली
खेल रग प्यारे सग—

पक्तियों में आए हुए 'फर' और 'हेर' तथा 'रग' और 'सग' भाषा की इसी बला के उदाहरण हैं।

सध्या सुदरी' लघु प्रगीत की पूरी रचना चित्रात्मक है। इसकी शब्दावली अलंकारविहीन वस्तुचित्रण के उपयुक्त है, परंतु यहा भी निराला 'सध्या सुदरी' की नीरवता के मध्य एक उदग्रता ले ही आते हैं

सौंदर्य गविता के सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल में,
धीर वीर गम्भीर शिखर पर, हिमगिरि अटल अचल में
उत्ताल तरगाघात प्रलय घन गजन जलधि प्रबल में
निफ एक अब्यक्त शब्द सा चुप चुप चुप
है गूज रहा सब कही ।

प्रशांत प्रकृति के चित्रण के सदभ में इस प्रकार की प्रचंड ध्वनिमयी शब्दावली का प्रयोग उचित है या नहीं, यह एक अलग प्रश्न है। परंतु ऊपर उदघत कविता में 'विवादी स्वर कटास्ट का यह सधान अपूव सामर्थ्य के साथ किया गया है, इसमें सन्देह नहीं।

निराला के छन्दोद्ध प्रगीतों की भाषा उनकी मुक्तछन्द की रचनाओं की भाषा

की अपेक्षा अधिक चारुता समन्वित है। उनकी 'भिक्षुक', 'विधवा', तरगा के प्रति' आदि कविताएँ इसका उदाहरण हैं। इनमें स कुछ स्वच्छद छंद में भी लिखी गई हैं, जिनमें छंद तो है, परंतु कवि न उनके साथ झूट ली है। पूरी तरह से छंद में बंधी हुई निराला की प्रगीतरचनाएँ उनका गीतों की अपेक्षा कम सस्कृतनिष्ठ हैं, उनमें लाकभाषा का माध्यम अपेक्षाकृत अधिक है परंतु मुक्तछंद की भाषा का सा निर्व्याज सौंदर्य उनमें कम है। काव्यरूप की भूमिका पर निराला की रचनाएँ भाषा की दृष्टि से तीन स्वतंत्र भूमिकाओं पर प्रतिष्ठित हैं (1) गीतों की भाषा अधिक परिनिष्ठित है। (2) मुक्तछंद की भाषा अधिक प्रगल्भ और नियमरहित है। (3) छंदबद्ध प्रगीतों की भाषा इन दोनों के बीच का ध्यान लेती है। तीनों का सौंदर्य परस्पर भिन्न है।

दीघ प्रगीत

निराला ने प्रायः एक दर्जन दीघप्रगीतों का निर्माण किया है जिनमें अधिकांश सन 35-37 के आसपास लिख गए थे। केवल 'महाराज शिवाजी का पत्र' और 'यमुना के प्रति' दीघ प्रगीत 'परिमल' में सन 30 तक उपलब्ध हात हैं। इन दीघ प्रगीतों की भाषा समस्तरीय नहीं है। जहाँ एक ओर 'यमुना के प्रति', 'सहस्राब्दी', 'दवी सरस्वती' आदि की भाषा निराला की गीत भाषा की भाँति सस्कृतनिष्ठ है वहाँ शिवाजी का पत्र, सेवा प्रारम्भ', जादि मुक्तछंद के दीघ प्रगीत अधिक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं।

तीसरी ओर 'प्रेमसी', 'वनबेला' आदि दीघ प्रगीतों में भाषा का मिश्रित रूप है और वह सवत्र सुनियोजित नहीं है। प्रभाव की दृष्टि से इन दीघ प्रगीतों में वह प्रगाढ़ता नहीं जो अन्य दीघ प्रगीतों में है। विशेषकर 'वनबेला' में आदर्शों-मुखी और यथाथवादी भावधारा को मिलाने का जो प्रयत्न किया गया है उसे भाषा की भूमिका पर सफल प्रयोग नहीं कहा जा सकता। निराला के दीघ प्रगीतों में 'सराजस्मृति' कदाचित् सर्वोत्कृष्ट रचना है—इसमें भी भाषारूप के विविध मिश्रण दिखाई देते हैं। उदात्त और मामिक स्थलों तथा विवरणात्मक और व्याख्यात्मक अवसरों पर भाषा बदलती गई है। परंतु भाषा का यह रूपपरिवर्तन कहीं छटकता नहीं क्योंकि वह प्रगीतों की भावसमन्विति के साथ अनुस्यूत है। विविध स्तरों की भाषा का जैसा समन्वय 'सराजस्मृति' में प्राप्त होता है हिंदी काव्य में अन्यत्र दुर्लभ है। भाषा की दृष्टि से यह कवि निराला का एक श्रेष्ठ घमत्कार है।

और कहीं दूर दूर अनुप्रासों और यमका की योजना करत हैं। दूरवर्ती अनुप्रासों के प्रयाग के लिए उनकी 'जागो फिर एक बार' कविता देखी जा सकती है। यत्र तत्र इसी कविता में समीपवर्ती अनुप्रास भी मिलते हैं

किसी सुनाया यह
वीर जनमोहन, अति
दुजय सग्राम राग,
फाग का खेरा रण, वारहो महीने में ।

यहा सग्राम राग के साथ फाग का संयोजन इसी आशय की पूर्ति करता है। इसी प्रकार

सत श्री अकाल
भाल जनल धक धक् कर जला
भस्म हा गया था काल ।

कविता में 'अकाल काल' और भाल के अनुप्रास मुक्तछंद को साकारता देने के लिए आए हैं। उनकी अत्यंत प्रसिद्ध कविता 'जूही की कली' में

चकित चितवन निज चारा ओर फेर
हर प्यारे को मेज पास
नमनमुखी हसी खिली
खेल रग, प्यारे सग—

कवित्तयो में आए हुए 'फेर' और 'हेर तथा 'रग' और 'सग' भाषा की इसी कला के उदाहरण हैं।

सध्या सुदरी लघु प्रगीत की पूरी रचना चित्रात्मक है। इसकी शब्दावली अलंकारविहीन वस्तुचित्रण के उपयुक्त है परंतु यहा भी निराला सध्या सुदरी की नीरवता के मध्य एक उदग्रता ले ही आते हैं

मौदय गविता के सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल में,
धीर वीर गम्भीर शिखर पर, हिमगिरि, अटल अबल में
उत्ताल तरंगाघात प्रलय घन गजन जलधि प्रबल में
मिफ एक अत्यन्त शब्द सा चुप चुप चुप
है गूज रहा सब कहीं ।

प्रशांत प्रकृति के चित्रण के सदम में इस प्रकार की प्रचंड ध्वनिमयी शब्दावली का प्रयाग उचित है या नहीं यह एक अलग प्रश्न है। परंतु ऊपर उदघत कविता में 'विवादी स्वर कट्रास्ट का यह सधान अपूर्व सामर्थ्य के साथ किया गया है इसमें सन्देह नहीं।

निराला के छंदमय प्रगीतों की भाषा उनकी मुक्तछंद की रचनाओं की भाषा

की अपेक्षा अधिक चारुता समन्वित है। उनकी 'भिक्षुक', 'विधवा', 'तरंगो के प्रति' आदि कविताएँ इसका उदाहरण हैं। इनमें से कुछ स्वच्छन्द छंद में भी लिखी गई हैं, जिनमें छंद तो है, परंतु कवि न उनके साथ छूट ली है। पूरी तरह से छंद में बंधी हुई निराला की प्रगीतरचनाएँ उनके गीतों की अपेक्षा कम सस्कृतनिष्ठ हैं, उनमें लाकभाषा का माधुर्य अपेक्षाकृत अधिक है परंतु मुक्तछंद की भाषा का सा निव्याज सौंदर्य उनमें कम है। काव्यरूप की भूमिका पर निराला की रचनाएँ भाषा की दृष्टि से तीन स्वतंत्र भूमिकाओं पर प्रतिष्ठित हैं (1) गीतों की भाषा अधिक परिनिष्ठित है। (2) मुक्तछंद की भाषा अधिक प्रगल्भ और नियमरहित है। (3) छंदबद्ध प्रगीतों की भाषा इन दोनों के बीच का स्थान लेती है। तीनों का सौंदर्य परस्पर भिन्न है।

दीर्घ प्रगीत

निराला न प्रायः एक दर्जन दीर्घप्रगीतों का निर्माण किया है जिनमें अधिकांश सन 35-37 के आसपास लिखे गए थे। केवल 'महाराज शिवाजी का पत्र' और 'यमुना के प्रति' दीर्घ प्रगीत 'परिमल' में सन 30 तक उपलब्ध हैं। इन दीर्घ प्रगीतों की भाषा समस्तरीय नहीं है। जहाँ एक ओर 'यमुना के प्रति', 'सहस्राब्दी', 'दवी सरस्वती' आदि की भाषा निराला की गीत भाषा की भाँति सस्कृतनिष्ठ है वहाँ 'शिवाजी का पत्र', 'सेवा प्रारम्भ', आदि मुक्तछंद के दीर्घ प्रगीत अधिक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं।

तीसरी ओर 'प्रेयसी', 'वनबेला' आदि दीर्घ प्रगीतों में भाषा का मिश्रित रूप है और वह सचमुचे सुनियोजित नहीं है। प्रभाव की दृष्टि से, इन दीर्घ प्रगीतों में वह प्रगाढ़ता नहीं जो अन्य दीर्घ प्रगीतों में है। विशेषकर 'वनबेला' में आदर्शों-मुखी और यथायवादी भावधारा को मिलाने का जो प्रयत्न किया गया है, उस भाषा की भूमिका पर सफल प्रयोग नहीं कहा जा सकता। निराला के दीर्घ प्रगीतों में 'सरोजस्मृति' कदाचित् सर्वोत्कृष्ट रचना है—इसमें भी भाषाएँ के विविध मिश्रण दिखाई देते हैं। उदात्त और मार्मिक स्थला तथा विवरणात्मक और व्यंग्यात्मक अवसरों पर भाषा बदलती गई है। परंतु भाषा का यह रूपपरिवर्तन कहीं खटकता नहीं क्योंकि वह प्रगीतों की भावसमन्विति के साथ अनुस्यूत है। विविध स्तरों की भाषा का जैसा समन्वय 'सरोजस्मृति' में प्राप्त होता है हिंदी काव्य में अन्यत्र दुर्लभ है। भाषा की दृष्टि से यह कवि निराला का एक श्रेष्ठ चमत्कार है।

और कही दूर दूर अनुप्रासा और यमको की योजना करते हैं। दूरवर्ती अनुप्रासों के प्रयोग के लिए उनकी 'जागो फिर एक बार' कविता देखी जा सकती है। यत्र-तत्र इसी कविता में समीपवर्ती अनुप्रास भी मिलते हैं

किसन सुनाया यह
वीर जनमोहन, अति
दुजय सग्राम राग
फाग का खला रण, बारहा महीन में ।

यहां सग्राम राग के साथ 'फाग का संयोजन इसी आशय की पूर्ति करता है। इसी प्रकार

सन श्री जकाल
भाल जनल धक धक कर जला
भस्म हो गया था काल ।

शक्तियों में 'जकाल काल' और 'भाल' के अनुप्रास मुक्तछंद को साकारता देने के लिए आए हैं। उनकी अत्यंत प्रसिद्ध कविता जूही की कली में

चकित चितवन निज चारा ओर फेर
हेर प्यार का मेज पास
नमनमुखी हसी खिली
खेल रग प्यारे सग—

शक्तियों में 'जाए टूटे फेर' और 'हेर' तथा 'रग' और 'सग' भाषा की इसी कला के उदाहरण हैं।

सध्या सुदरी लघु प्रगीत की पूरी रचना चित्रात्मक है। इसकी शब्दावली अलंकारविहीन वस्तुचित्रण के उपयुक्त है, परंतु यहां भी निराला 'सध्या सुदरी' की नीरवता के मध्य एक उदप्रता ले ही आते हैं

मौदय गविता के मरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल में,
धीर वीर गम्भीर शिखर पर, हिमगिरि, अटल अचल में
उत्ताल तरगाघात प्रलय घन गजन जलधि प्रबल में
मिफ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप चुप
है गूज रहा सब कही ।

प्रशांत प्रकृति के चित्रण के सदर्भ में इस प्रकार की प्रचंड ध्वनिमयी शब्दावली का प्रयोग उचित है या नहीं, यह एक अलग प्रश्न है। परंतु ऊपर उद्धृत कविता में 'विवादी स्वर' कट्रास्ट का यह सधान अपूर्व सामर्थ्य के साथ किया गया है इसमें सन्देह नहीं।

निराला के छंदबद्ध प्रगीतों की भाषा उनकी मुक्तछंद की रचनाओं की भाषा

की अपेक्षा अधिक चारता समन्वित है। उनकी 'मिथुन', 'विघवा', 'तरगा के प्रति' आदि कविताएँ इसका उदाहरण हैं। इनमें स बुद्ध स्वच्छद छंद में भी लिखी गई हैं जिनमें छंद तो है परंतु कवि न उनका साथ छूट ली है। पूरी तरह से छंद में बंधी हुई निराला की प्रगीतरचनाएँ उनका गीतों की अपेक्षा कम संस्कृतनिष्ठ हैं, उनमें सावभाषा का माधुर्य अपेक्षाकृत अधिक है परंतु मुक्तछंद की भाषा का सा निर्व्याज सौंदर्य उनमें कम है। काव्यरूप की भूमिका पर निराला की रचनाएँ भाषा की दृष्टि से तीन स्वतंत्र भूमिकाओं पर प्रतिष्ठित हैं (1) गीता की भाषा अधिक परिनिष्ठित है। (2) मुक्तछंद की भाषा अधिक प्रगल्भ और नियमरहित है। (3) छंदरुद्ध प्रगीता की भाषा इन दोनों के बीच का स्थान लेती है। तीनों का सौंदर्य परस्पर भिन्न है।

दीर्घ प्रगीत

निराला न प्रायः एक दर्जन दीर्घप्रगीता का निर्माण किया है जिनमें अधिकांश सन 35-37 के आसपास लिख गए थे। केवल 'महाराज शिवाजी का पत्र' और 'यमुना के प्रति' दीर्घ प्रगीत 'परिमल' में सन 30 तक उपलब्ध हो रहे हैं। इन दीर्घ प्रगीतों की भाषा समस्तरीय नहीं है। जहाँ एक ओर यमुना के प्रति, सहस्राब्दी 'देवी सरस्वती' आदि की भाषा निराला की गीत भाषा की भाँति संस्कृतनिष्ठ है वहाँ 'शिवाजी का पत्र', सेवा प्रारम्भ, आदि मुक्तछंद के दीर्घ प्रगीत अधिक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं।

तीसरी ओर 'प्रेयसी', 'वनवेला' आदि दीर्घ प्रगीतों में भाषा का मिश्रित रूप है और वह सर्वत्र सुनियोजित नहीं है। प्रभाव की दृष्टि से इन दीर्घ प्रगीतों में वह प्रगाढ़ता नहीं जो अन्य दीर्घ प्रगीतों में है। विशेषकर 'वनवेला' में आदर्श-मुखी और यथायथादी भावधारा को मिलान का जो प्रयत्न किया गया है उसे भाषा की भूमिका पर सफल प्रयोग नहीं कहा जा सकता। निराला के दीर्घ प्रगीतों में 'सरोजस्मृति' कदाचित्त सर्वोत्कृष्ट रचना है— इसमें भी भाषारूप के विविध मिश्रण दिखाई देते हैं। उदात्त और मार्मिक स्थलों तथा विवरणात्मक और व्यंग्यात्मक अवसरों पर भाषा बदलती गई है। परंतु भाषा का यह रूपपरिवर्तन कहीं खटकता नहीं क्योंकि वह प्रगीतों की भावसमन्विति के साथ अनुस्यूत है। विविध स्तरों की भाषा का जसा सम्बन्ध 'सरोजस्मृति' में प्राप्त होता है हिंदी काव्य में अत्यंत दुर्लभ है। भाषा की दृष्टि से यह कवि निराला का एक श्रेष्ठ चमत्कार है।

आख्यानक काव्यों को भाषा

'तुलसीदास' और 'राम की शक्तिपूजा' में निराला ने एक बिल्कुल ही भिन्न प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। केवल 'यमुना के प्रति' कविता के कुछ अंशों में इस प्रकार की भाषा पाई जाती है। इसे हम निराला की काव्य भाषा का आयास साध्य रूप कह सकते हैं। वस्तुतः इन दोनों काव्यरचनाओं में निराला एक औदात्य की सृष्टि करना चाहते हैं, परंतु प्रश्न है कि औदात्य वस्तु का गुण है या भाषा का? भाषा सरल हो सकती है विलिखित हो सकती है। गतिशील या सगी तात्पर्य हो सकती है। कामलकांत अथवा ओजस्विनी हो सकती है। परंतु हमारे विचार में उदात्त तत्त्व भाषा का गुण नहीं है। इसलिए 'राम की शक्तिपूजा' में अथवा 'तुलसीदास' में आई भाषा का उदात्त कहना समीचीन नहीं प्रतीत होता। निराला ने इन कविताओं में औदात्य की सृष्टि के लिए भाषा का जो प्रयोग किया है वह इन दोनों आख्यानो में वर्णित उदात्त वस्तु की वाहिका मात्र है। वह स्वयं में उदात्त नहीं है, हम चाहें तो उसे महाकव्योचित कह सकते हैं। मद्र या गभीर भी उसे कह सकते हैं परंतु औदात्य भाषा का गुणवाचक शब्द नहीं है। इन कविताओं में यद्यपि अधिकतर भावानुरूप भाषा आई है परंतु यत्र तत्र भाषा से अतिरिक्त काय भी लिया गया है। कहीं सामान्य भाषा के आलेख के लिए उच्चस्तरीय भाषा काम में लाई गई है और कहीं कहीं तो, जैसे 'शक्तिपूजा' के आरंभ की पंक्ति में, भाषा की एक ऐसी कवायद है जिसका समर्थन केवल यह कहकर किया जा सकता है कि हिंदी में भी ऐसी भाषा लिखी जा सकती है। जैसा हमने अत्र भी कहा है हमारी दृष्टि में 'राम की शक्तिपूजा' और 'तुलसीदास' निराला के दो प्रयोग हैं, जिन्हें हम उनकी सर्वश्रेष्ठ कविता का उदाहरण नहीं कह सकते। उनमें यत्र तत्र विराट् चित्र हैं। रौद्र और भयानक कल्पनाएँ भी हैं जो हिंदी कविता में कम पाई जाती हैं। परंतु इन असाधारण वस्तुओं के हात हुए भी हमारा अनुमान है कि ये दोनों कविताएँ अधिक सरल और समुचित भाषा में लिखी जा सकती थीं।

'पंचवटी प्रसंग' काव्यनाटय

ऊपर की अपनी धारणा के प्रमाणस्वरूप हम 'पंचवटी प्रसंग' की भाषा को ले सकते हैं जिसमें उतने ही उदात्त स्थल हैं जितने 'राम की शक्तिपूजा' में परंतु जहाँ भाषा की गति अत्यधिक उच्च और सहज है। लक्ष्मण अपने जीवन के गभीर उद्देश्य की चेष्टा कर रहे हैं राम दृष्टि और समष्टि, सृष्टि और प्रलय जान, भक्ति कम और योग जस गभीर तत्त्वा की व्याख्या करते हैं परंतु इस कारण

भाषा पांडित्य के बोझ से दब नहीं सकती है, बल्कि व गभीर तत्व अपेक्षाकृत उस पारिवारिक आत्मीयता के अनुरूप भाषा में अभिव्यक्त हुए है, जिसमें सीता राम और लक्ष्मण वार्तालाप कर रहे हैं। 'पंचवटी प्रसंग' की भाषा आस पास फले हुए प्राकृतिक सौंदर्य को भी प्रतिबिंबित करती है।

व्यंग्य, विनोद और हास्य की भाषा

अपने अंतिम वर्षों में निराला ने गभीर कविताओं के साथ-साथ हल्के हास्य और व्यंग्य की भी कविताएँ लिखीं। इनकी भाषा उद्गमिथित चलती हुई भाषा कही जा सकती है। हिंदी कविता के लिए उद्गम पदावली को विनोद का साधन बनाया गया है यह निराला की मौलिक कल्पना है। अथ कविया ने भी उद्गम के प्रयोग हिंदी कविता में किए हैं। परंतु उनके उद्गम प्रयोग इस आशय की पूर्ति नहीं करते। ठेठ हिंदी के मुहावरों से भरे हुए चुभत और चौखे चौपदे भी लिखे गए हैं (हरि-ओध की काव्य पुस्तकें) परंतु वहाँ भी हास्य या विनोद का प्रसंग नहीं है। अतएव निराला की इस प्रकार की रचनाएँ भाषा की भूमिका पर अधिक जयपूर्ण हैं।

कुछ गभीर गजलों और गीत भी उद्गम के मिश्रण से लिखे गए हैं। परंतु इन गीतों में कवि के प्रयोग की वह अनुरजकता या अधिकार नहीं आ सका है जो उनकी 'कुंकुरमुत्ता और 'नय पत्ते' की कविताओं में है।

निराला काव्य में भाषा की अवस्था देखने वाले लोगों को यह जान लेना चाहिए कि निराला अनेक भाषाप्रतिमानों के सजक हैं। उनके गीतों, प्रगीत-रचनाओं, वणनात्मक कृतियों, जाह्यानव और हास्य विनोद के प्रसंगों में भाषा के स्वतंत्र रूपा का विधान किया गया है। यह रूपविधान अव्यवस्था नहीं है, बरन् यह कवि निराला की भाषाविषयक वह अधिकार माँगना है, जो हिंदी में अत्यंत दुर्लभ है। छायावाद के अथ कविया ने प्रायः एक ही भाषापरिष्कार पर अपनी काव्यकृतियाँ प्रस्तुत की हैं। एक निराला ने अनेक भाषारूपा का निर्माण किया है। यत्र तत्र निराला के भाषाप्रयोग उनकी स्वच्छतावादी प्रकृति के अनुकूल, अपरिचित और सदिग्ध विशिष्टता के ही गये हैं। हम उन्हें चूँके हैं कि मन्त्रेण और मन्त्रेणिकरण की प्रवृत्ति भी निराला की भाषा को प्रकृति के लिए उपरिचित बनाती है। पर आज के युग में जब भाषा सर्वत्र प्रयोगों का प्राण हो रहा हो निराला की भाषा को किन्हीं या कृत्रिमता का मरना। उन्हीं असद्व्यय नए शब्द (नवनिर्मित शब्द) को प्रयोग में लाना है। उनकी भाषा का प्रमुख गुण वह शब्द संगीत है जो उनकी कृतियों में उद्गम का व्याप्त है वह जिसके कुशल प्रयोग के द्वारा निराला अपने उद्गम का भी उद्गम करने के वचा सके हैं।

शब्दा के अनुरणन और उच्चारण द्वारा अभीष्ट अथ का ध्यवन करन की कला में निराला निष्णात है

प्राण सघात के सिन्धु के तीर मैं
गिनता रहूँगा न कितन तरंग है,
धीर मैं ज्या समीरण करूँगा, सतरण ।

प्रथम दा पक्तिमा म दो बार 'क' एक बार मैं' और 'न' और न' (कितन) आकर गणना की पद्धति की सृष्टि करन हैं। य पावा एक एक अब की गिनती के बाद आने वाले विराम स प्रतीत होन हैं। दूसरी आर 'धीर मैं ज्या समीरण करूँगा सतरण पक्ति म उच्चारण क माध्यम से सवल्प, शक्ति और गति की सूचना मिलती है।

अथपक्ष

भाषा के रूपपक्ष की इस सक्षिप्त चर्चा के पश्चात अब हम निराला की भाषा के अथपक्ष पर भी किंचित ध्यान दे सकत हैं। हमन अपने आरभिक निबधो म कहा है कि निराला की कविता चित्रणप्रधान और वस्तुमुखी हाने के कारण शब्दा की अभिधाशक्ति पर अधिक केंद्रित है

कामिनी बश नव, नवल केश, नव नव कवरी,
नव नव ब्रधन, नव नव तरंग, नव नवल तरी
नव नव वाहन विधि, वाहित वनिता जन नव नव
नव नव चिन्तन रचना नव नव, नव नव उत्सव
नूतन कटाक्ष, सबोधन नूतन नूतन उच्चारण
नूतनप्रियता की प्रियतमता, समता नूतन,
सस्कृति नूतन, वस्तु वास्तु कौशल कला नवल
विनान शिल्प साहित्य सकल नूतन सबल ।

(सहस्राब्दी)

अज्ञता की चित्रकला में नारीचित्रण की संपूर्ण नवीनता को निराला ने स्वत एक चित्र में चित्रित कर दिया है। संपूर्ण चित्र में अभिधा शक्ति का ही प्रसार है। यामिनी जागी उनकी एक सुदरतम कविता है। इसमें भी अभिधा-जो द्वारा रूप या सौंदर्य चित्र उपस्थित किया गया है

खुल केश अशेष शोभा भर रहे,
पृष्ठ ग्रीवा बाहु उर पर तर रह
बादला म घिर अपर दिनकर रहे
ज्योति की नवी तडित द्युति न क्षमा मागी ।

जहाँ वही अभिधा अपर्याप्त सिद्ध हुई है, उसे ऊर्जा देने के लिए निराला ने अलकारा का प्रयोग किया है। निराला के अलकार भी चित्रप्रधान हैं। बादला में अपर दिनकर का घिरना, तडित चुत्तिवाली ज्योति की तवी का क्षमा भागना, ऐसे ही अलकार हैं।

तरु तण बन लता वमन
अचल म खचित सुमन
गगा ज्योतिजलकण
धवल धार, हार गल

यह भी अभिधा की भूमि पर निर्मित अलकार का निदर्शन है। नारीमूर्ति (भारत-माता की) खड़ी करन करत कवि गगा की ज्योतिजल कणों से समन्वित धारा को हार कहने लगा है। हम यह नहीं कहते कि निरालाकाव्य में लक्षणा और व्यजना मूलक शब्दशक्तियाँ का अभाव है परन्तु उनके काव्य के अभिव्यजनापक्ष की प्रमुख विशेषता अभिधामूलक शब्दशक्ति और उसके परिवेश में निर्मित अलकार हैं। रूप और चित्रमूलक वस्तुमुखी काव्य की भाव और रसभूमियाँ इसी पद्धति से उत्पन्न हो सकती हैं।

ऊपर हमने निराला की सक्षेपीकरण की प्रवृत्ति का उल्लेख किया है। वास्तव में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थों का सन्निवेश श्रेष्ठ काव्य का स्व-स्वीकृत लक्षण है। इस दिशा में निराला की सलग्नता इतनी अधिक रही है कि उन हान अपनी भाषा में सामासिक पदावली का भी प्रयोग किया है। सामान्य रूप से कहा जाता है कि हिंदी की प्रकृति सश्लेषणरमक नहीं है, परन्तु निराला की सामासिकता बहुत कम स्थानों में दुरूह हुई है। अधिकतर उनके समास प्रसादगुण संपन्न हैं।

किसलय वसना नव वय लतिका
मिली मधुर प्रिय उर तरु पतिका
मधुप व द बदी, पिक स्वर नभ सरसाया।

यहाँ भाषा की समासयोजना कितनी प्रीतिकर और प्रसन्न है, यह बताने की आवश्यकता नहीं। पूरे चित्र को प्रस्तुत करने में, परिणय के पूरे व्यापार को रूपयित करने में, कितने कम शब्दों का प्रयोग किया गया है। निराला की यह कला हिंदी की शक्ति का प्रतिमान है।

समासों की इस योजना में भी निराला को शब्दों की अभिधाशक्ति को प्रधानता देनी पड़ी है। सामासिक पदावली में प्रायः लक्षणा और व्यजना व्यापारों के लिए अवकाश नहीं रहता। यद्यपि छायावादी या स्वच्छदतावादी काव्यशब्दों के अर्थप्रसार के लिए—जो लक्षणा और व्यजना का काय है—प्रसिद्ध है (वास्तव में

ये दोना शब्दशक्तिया शब्दों के अथप्रसार की ही प्रतिनिधि है) परतु निराला की अपनी विशेषता शब्दा के तथ्यमूलक अर्थों के नियोजन म है। इसलिए अपनी भावात्मक रचनाआ म लक्षणा और व्यजना की प्रक्रिया का प्रयोग करत हुए भी निराला अपन वणनात्मक और चित्रणात्मक प्रकरण म अभिधा की विशिष्टता ही प्रदर्शित करत हैं। निराला की समासयोजना के सबध म एक बात और कह कर हम इस प्रकरण को समाप्त करेंगे। सस्कृत व्याकरणसम्मत समासयोजना की उपेक्षा कर निराला न कई अवसरो पर स्वतन्त्र समासयोजना का निर्माण किया है। उदाहरण के लिए

गध व्याकुल कूल उर सर
लहर कच, कर कमल मुख पर
हप अलि हर स्पश शर सर
गूज बारम्बार।

प्रथम पक्ति म कवि हृदयरूपी सरावर के कूल को गध स व्याकुल बताता है। परतु उसन 'उर सर कूल न लिखवर 'कूल उर सर' लिखा है। यह सस्कृत की समास-पद्धति नहीं है। निराला न अपनी नई पद्धति का प्रयाग 'कूल' को प्रमुखता देन के लिए किया है। यदि इस समास को तोडकर गध व्याकुल कूल और 'उर सर' अलग अलग कर दिए जाए, तो भी अथव्यक्ति मे कोई कठिनाई न होगी। इस प्रकार अथ-गौरव के लिए अथवा पदावली को अधिक लययुक्त बनान के लिए निराला न सस्कृत समासपद्धति की जहा कही अपेक्षा की है उ ह हम हिंदी की दृष्टि से सद्योप नहीं कह सकत। केशव और घनानन्द जस पुराने कविया न भी इसी प्रकार की छूट वरती है।

काव्यशिल्प

निराला के कायरूपों की चर्चा करत हुए हम उनके काव्यशिल्प पर प्रसगत कुछ विचार कर चुके हैं। प्रगीता म निराला का शिल्प गतिशील आवृत्तिहीन और समग्र है यह हम उस प्रसग म कह चुके हैं। गतिशील शिल्प से हमारा आशय यह है कि निराला क विविध बध आत्मसम्पूर्ण नहीं हात, वरन सब बध मिलकर पूणता की सृष्टि करत हैं। इस प्रकार की शिल्पयोजना इस बात का प्रमाण देती है कि निराला पूरे गीत या प्रगीत को एक गतिशील चित्र क रूप म अंकित करत हैं जिसस पाठक का समान कल्पनाओं क माध्यम म नहीं गुजरना पडता वरन प्रगीत के समाप्त होने पर एक परिपूणता का प्रत्यय मिलता है। गीता और प्रगीता म निराला की अंतिम पक्तिया एक दाशनिक उपसहार देती हैं। जो भावोत्थान मे सहायक होती हैं। वे लौकिक सौंदर्य को भी असामान्य दीप्ति

देती है। उदाहरण के लिए 'तरंगों के प्रति' कविता में तरंगा द्वारा 'अनंत का नीला आचल हिला हिलाकर' आना और अपनी समस्त सौंदर्यभंगिमाएँ दिखाकर उसी असीम में मिल जाना कविता के आदि और अंत की सुंदर शिल्पयोजना कही जाएगी। तरंगों भी विविध रूपा में तथा विविध भावों का आश्रय लेकर चित्रित की गई है। वे न केवल परिहासप्रिय हैं वरन् त्रियाशील भी हैं। करुणभावना की वाहिका भी वे हैं। उनके माथे में केवल श्रीडा कौतुक के तरल भाव हैं, वरन् 'दग्धचित्ता के असख्य हाहाकार' भी है। निराला की यह विविध भावों-मुखता उनके रचनाशिल्प को भी सुंदर रूप से प्रभावित करती है, और उसे वाछिन विस्तार और सगति देती है।

शृंगारिक रचनाओं में निराला का काव्यशिल्प कितना मुखर और निद्वंद्व है, इसकी सूचना 'जूही की कली' कविता में सहज ही मिल जाती है। 'जूही की कली' का काव्यशिल्प वेगवान तो है ही, वह नाना प्राकृतिक मुद्राओं और क्रियाओं का एक सुंदर संयोजन या समुच्चय भी प्रस्तुत करता है। जूही की कली की वासती निशा में 'स्नेह स्वप्न मग्न' आखें बंद करना, उसके प्रेमी पवन का, जिसे मलयानिल कहते हैं, दूर दश में रहना, सहसा उसकी स्मृति प्रिया की ओर उभूख होना और उसका अति त्वरित गति से प्रयाण, एक उच्छल शिल्प का उदाहरण है। विशेषतः 'जिसे कहते हैं मलयानिल' पंक्ति कविता के शिल्प को एक अतिरिक्त सजीवता प्रदान करती है क्योंकि पवन के स्पष्टीकरण के लिए 'जिसे कहते हैं मलयानिल वाक्यांश का प्रयोग शिल्प की प्रगल्भता का ही परिचायक है।

इसके पश्चात् नायक का कामिनी के पास उपस्थित होना और फिर भी कामिनी का न जगना, 'धूक क्षमा न मागना' कविता के शिल्प की आगामी अज्ञात सभावना की स्थिति पर ले जाया है। अतः नायक द्वारा नायिका के सुंदर मुकुटमार देह को झकझोर देना और युवती का चौंकर जग पडना पुनः एक अज्ञात सभावना की सृष्टि करता है।

नायक का 'निर्दय' कहना और उसकी निपट निठुराई का उल्लेख करना काव्यशिल्प का वह उत्तालन है जो स्वस्थ शृंगार के कवि द्वारा ही व्यवहृत हो सकता है। वास्तव में तो नायक निर्दय है और न उमन कोई नृशंसता की है। इस रूप में चित्रित करना काव्यशिल्प में एक सुखद ऋचिभ्य लाता है। नम्रभूषी का प्रियतम के आगमन पर हर्षित होना और खिन पडना रचनाशिल्प को उचित परिसमाप्ति देते हैं। हम कह सकते हैं कि 'जूही की कली' का काव्यशिल्प क्रियावाह्य के साथ चित्रों की स्वच्छंद गतिशीलता और भावना के आरोह-अवरोह का नाटकीय सौंदर्य लिए हुए है।

वीर रम की रचनाओं में निराला का काव्यशिल्प अधिक प्रसरणशील है।

गया है। हम 'महाराज शिवा के पत्र' को देखें अथवा 'जागो फिर एक बार'। सर्वत्र दूर दूर तक वीर भाव को जगाती हुई निराला की पक्तियाँ वहाँ विराम लेती हैं जहाँ पाठक एक लंबे चित्र का आकलन कर लेने के पश्चात् स्वयं विराम चाहता है। इन पक्तियों का प्रसार उतना बड़ा भी नहीं है कि पाठक को चित्र की रेखाओं की विस्मृति होने लगे। दूसरे शब्दों में निराला के वीर रस के प्रगीतों का शिल्प प्रसारकामी और सतुलित है। वीरभावना ही नहीं जहाँ जहाँ उदात्त की सृष्टि भी कवि ने करनी चाही है वहाँ भी शिल्प में इसी प्रकार की संप्राणता और आकार-गत प्रसार आ गया है। उदाहरण के लिए 'परिमल' की 'जागरण और 'कवि' शीपक कविताओं में ऐसे शिल्प का ही परिचय मिलता है

विश्व के दैन्य से दीन जब होता हृदय,
सदयता मिलती कहीं भी नहीं
स्वाय का तार ही दीखता ससार में
मृत्यु की शृंखला ही
ससृष्टि का मुष्टु रूप
धीर-पद अवनति ही
चरम परिणाम जहाँ —
काप उठत तब प्राण
वायु से पत्र ज्या,
हे महान ! सोचते हो दुःख मुक्ति
शक्ति नव जीवन की।

वियोग शृंगार और करुण रस के प्रगीतों में निराला का शिल्प यद्यपि भावों का आवृत्ति का उपयोग करता है परन्तु उन आवृत्तियों में भी नवीनता का प्रभाव व्याप्त रहता है। निराला की 'स्मृति' शीपक कविता इस शिल्प का सुन्दर उदाहरण है। इसके प्रत्येक अनुबन्ध की अंतिम दो पक्तियों का उद्धरण देकर हम उनके शिल्प की आवृत्तिमूलकता के साथ उसकी नवीनता का परिचय देना चाहते हैं

- (1) मुप्त मरे अतीत के गान
मुना प्रिय हर लती हो ध्यान।
- (2) वायु व्याकुल शतदल सा हाय
विकल रह जाता है निरुपाय।
- (3) आज निद्रित अतीत में बंद
ताल वह गति वह सय वह ध्रुव।

(4) वही चुवन की प्रथम हिलोर
स्वप्न स्मति, दूर, अतीत अछोर।

चार अनुबधा की ये पूरक पक्षितया प्राय एक ही भाव की पुनरचना करती हैं, परतु इनम किसी प्रकार की यात्रिक जावत्ति नहीं है न केवल रूप की भिन्नता वरन तुका की भी भिन्नता लाकर निराला ने आवत्तिमूलक शिल्प को भी नवीनता दी है।

निराला के प्रगीतशिल्प की कुछ विशेषताएँ उदघाटित करने के पश्चात हम उनके कतिपय दीघ प्रगीता और आट्यानक रचनाआ क शिल्प पर भी दृष्टि डालना चाहेंगे। निराला के दीघ प्रगीत या तो 'यमुना के प्रति' कविता की भाँति कल्पनाचित्रों के विस्तार पर आश्रित है या सरोजस्मति जसी कविता के घटना सूत्रों का आधार लेकर चले है। कुछ कोरे वणनात्मक दीघ प्रगीत भी हैं, जैसे 'मवा आरभ'। परतु यह अंतिम रचना निराला के काव्यशिल्प की श्रेष्ठ प्रतिनिधि नहीं है। 'विन्नम सहस्राब्दी' पांडित्य और अभिन्नता विशिष्ट दीघ प्रगीत की है। इसका शिल्प ऐतिहासिक अनुक्रम की रक्षा करता हुआ मार्मिक उद्धरण से सजलित है। 'सग्रह' और 'त्याग' की कला यहाँ अपने उत्कृष्ट में दिखाई देती है। 'देवी सरस्वती' दीघ प्रगीत ऋतुवर्णन की एक नई प्रणाली का प्रयोग करता है, जिसके विविध अनुबधा म वर्षों से लेकर ग्रीष्म तक का वर्णन करते हुए निराला सांस्कृतिक जीवात्स के साथ प्राकृतिक सौंदर्य के सग्रहित चित्रों को प्रस्तुत कर मके हैं। उदात्त और सुंदर का यह समन्वय इस रचना के काव्यशिल्प की एक उल्लेखनीय विशेषता है।

परतु 'सरोजस्मति' का सा गभीर के साथ कुरूप और व्यगात्मक वर्णनों को अनुस्यूत करने वाला शिल्प कदाचित्त निराला के शिल्पपक्ष की सबश्रेष्ठ उपलब्धि है। कविता के आरंभ और अंत में दिवगता पुत्री के प्रति अपनी उदात्त और वरण—मार्मिक भावनाओं को व्यक्त करने के साथ साथ कविता के मध्य भाग में कवि ने विस्तार के साथ अपने जीवन की उन विषमताओं का भी स्मरण किया है जो पुत्री के प्रसंग में उसके स्मृतिपटल पर आई हैं। इससे भी आगे बढ़कर उहाँ सामाजिक जीवन की उन कुरूपताओं को भी अंकित किया है, और उनके प्रति व्यंग्य और विगहणा के भाव व्यक्त किए हैं, जो सामान्यतः गभीर काव्य की विशेषता नहीं होने। परतु 'सराजस्मति' में भावा के ये विविध स्तर ऐसे सहज शिल्प में संयोजित हो गए हैं, जिन्हें देखकर आश्चर्य और विस्मय होता है। विविध भावस्तरों को संयोजित और एकांकित करने वाला यह शिल्प हिंदी का य में अप्रतिम है। इस दीघ प्रगीत का आकृतगत शिल्प भी उतना ही सुगठित और सुव्यवस्थित है, जितना उमका भाव संयोजनात्मक शिल्प है।

गमा है। हम 'महाराज शिवा के पत्र' को देखें अथवा 'जागो फिर एक बार'। सबत्र दूर दूर तक वीर भाव को जगाती हुई निराला की पक्तिया वहा विराम लेती हैं जहा पाठक एक लंबे चित्र का आकलन कर लेने के पश्चात स्वयं विराम चाहता है। इन पक्तिया का प्रसार उतना बडा भी नहीं हैं कि पाठक को चित्र की रेखाओ की विस्मति होन लगे। दूसर शब्दा म निराला के वीर रस क प्रगीता का शिल्प प्रसारकामी और सतुलित है। वीरभावना ही नहीं जहा जहा उदात्त की सट्टि भी कवि न करनी चाही है वहा भी शिल्प म इसी प्रकार की संप्राणता और आकार-गत प्रसार आ गया है। उदाहरण के लिए, 'परिमल' की 'जागरण और 'कवि' शीपक कविताओ म ऐस शिल्प का ही परिचय मिलता है

विश्व के दैय से दीन जब होता हृदय,
सदयता मिलती कही भी नहीं,
स्वाय का तार ही दोखता ससार म
मत्यु की शृ खला ही
ससति का सुष्ठु रूप,
धीर-पद अवनति ही
चरम परिणाम जहा,—
काप उठते तब प्राण
वायु से पत्र ज्यों,
हे महान ! साचत हो दु ख मुक्ति
शक्ति नव जीवन की ।

वियोग शृ गार और करुण रस क प्रगीतो म निराला का शिल्प यद्यपि भावी का आवृत्ति का उपयोग करता है, परंतु उन आवृत्तिया म भी नवीनता का प्रभाव व्याप्त रहता है। निराला की स्मति शीपक कविता इस शिल्प का सुंदर उदाहरण है। इसके प्रत्येक अनुबध की अतिम दो पक्तियो का उद्धरण देकर हम उनके शिल्प की आवृत्तिमूलकता क साथ उसकी नवीनता का परिचय देना चाहते है

- (1) सुप्त मेरे अतीत के गान
मुना, प्रिय हर लेती हो ध्यान ।
- (2) वायु व्याकुल शतदल सा हाय
विकल रह जाता हूँ निरुपाय ।
- (3) आज निद्रित अतीत म बंद
ताल यह, गति वह लय यह छ" ।

(4) वही चुवन की प्रथम हिलोर

स्वप्न स्मृति, दूर, अतीत, अछोर ।

चार अनुवधो की ये पूरक पकितया प्राय एक ही भाव की पुनरचना करती हैं, परतु इनम किसी प्रकार की यानिक आवृत्ति नहीं है, न केवल रूप की भिन्नता वरन तुको की भी भिन्नता लाकर निराला न आवृत्तिमूलक शिल्प को भी नवीनता दी है ।

निराला के प्रगीतशिल्प की कुछ विशेषताएँ उदघाटित करने के पश्चात हम उनके कृतिपय दीघ प्रगीत और आख्यानक रचनाओं के शिल्प पर भी दृष्टि डालना चाहेंगे । निराला के दीघ प्रगीत या तो यमुना के प्रति कविता की भाँति कल्पनाचित्रों के विस्तार पर जाश्रित है, या सरोजस्मृति जसी कविता के घटना सूत्रों का आधार लेकर चले हैं । कुछ कोरे वणनात्मक दीघ प्रगीत भी हैं, जैसे सवा आरम्भ । परतु यह अंतिम रचना निराला के काव्यशिल्प की श्रेष्ठ प्रति निधि नहीं है । 'विश्रम सहलाब्दी' पांडित्य और अभिज्ञता विशिष्ट दीघ प्रगीत की है । इसका शिल्प ऐतिहासिक अनुक्रम की रक्षा करता हुआ मार्मिक उद्धरणों से सबलित है । 'सग्रह और 'त्याग' की कला यहाँ अपन उत्कृष्ट में दिखाई देती है । देवी मरुस्वती' दीघ प्रगीत ऋतुवर्णन की एक नई प्रणाली का प्रयोग करता है, जिसके विविध अनुवधो में वर्षा से लेकर ग्रीष्म तक का वर्णन करते हुए निराला सांस्कृतिक औदात्य के साथ प्राकृतिक सौंदर्य के समर्थित चित्रों को प्रस्तुत कर सके हैं । उदात्त और सुंदर का यह समन्वय इस रचना के काव्यशिल्प की एक उल्लेखनीय विशेषता है ।

परतु 'सरोजस्मृति' का सा गभीर' के साथ 'कुरूप' और व्यगात्मक वर्णनों को अनुस्यूत करने वाला शिल्प कदाचित् निराला के शिल्पपक्ष की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है । कविता का आरम्भ और अंत में दिव्यगता पुत्री के प्रति अपनी उदात्त और करुण—मार्मिक भावनाओं को व्यक्त करने के साथ साथ कविता के मध्य भाग में कवि ने विस्तार के साथ अपन जीवन की उन विपत्तियों का भी स्मरण किया है जो पुत्री के प्रसंग में उसके स्मृतिपटल पर आई हैं । इसमें भी आगे बढ़कर उ होन सामाजिक जीवन की उन कुरूपताओं को भी अंकित किया है, और उनके प्रति व्यंग्य और विगहणा के भाव व्यक्त किए हैं, जो सामान्यतः गभीर काव्य की विशेषता नहीं होते । परतु 'सरोजस्मृति' में भावों के ये विविध स्तर ऐसे सहज शिल्प में संयोजित हो गए हैं, जिन्हें देखकर आश्चर्य और विस्मय होता है । विविध भावस्तरों को संयोजित और एकांकित करने वाला यह शिल्प हिंदी काव्य में अप्रतिम है । इस दीघ प्रगीत का आर्वागत शिल्प भी उतना ही सुगठित और सुव्यवस्थित है, जितना उसका भाव संयोजनात्मक शिल्प है ।

लघु आख्यान 'राम की शक्तिपूजा'

दोष प्रगीत जोर लघु आख्यान के बीच की विभाजक रेखा प्रायः सूक्ष्म हुआ करती है। दानो का अंतर पहचानने के लिए हम प्रगीत और आख्यान शब्दा का सहारा लेना पड़ता है। यह अंतर बहुत कुछ वैसा ही है जसा लंबी कहानी और लघु उपन्यास का अंतर। कभी कभी कहानी उपन्यास से आकार में बड़ी भी हो जाती है पर वह उपन्यास का स्थानापन्न नहीं हो सकती। प्रगीत में, चाहे वह दोष ही क्यों न हो कवि की चेतना एक क्षण पर सघन रूप से केंद्रित रहती है और उसी क्षण की प्रतिश्रिया प्रस्तुत करती है, जब कि आख्यान में काल की गति और उसका विस्तार द्योतित होता है। प्रगीत में इसीलिए अंतरंग अविचलित का सघन किया जाता है जबकि आख्यान में बहिरंग अविचलित अपेक्षित होती है। चाहे कितना भी लघु आख्यान ही उसका एक आरम्भ, मध्य और अंत दूदा और पाया जा सकता है। परंतु प्रगीत के लिए यह कालरेखा आवश्यक या अनिवार्य नहीं होती।

राम की शक्तिपूजा' वस्तुतः एक गाथा काय है जिसे निराला न गाथा की भूमि से उठाकर महाकाव्योचित गाभीय देना चाहा है। गाथाकाव्य में लोक विश्वासा की प्रचुरता अतिरजना के चमत्कार और अलौकिकता की योजना रहा करती है। ये सभी योजनाएँ 'राम की शक्तिपूजा' में भी हैं परंतु इसके साथ ही 'शक्तिपूजा' को असाधारण गाभीय देने की चेष्टा भी की गई है। महाकाव्य का औदात्य और सतुलन तथा गाथा की अतिरजना और असभाव्यता अनुरूप तत्त्व नहीं है। अतः जब निराला गाथा की लोकसामाय भाव भूमिका से महाकाव्य की उन्नततर और असाामाय भूमि पर प्रवेश करते हैं तो एक मौलिक विरोधाभास अनायास आनीत होता है। 'शक्तिपूजा' का शिल्प इन दोनों के बीच किस प्रकार का संतुलन कर सके है, यह हम देखना होगा।

राम की शक्तिपूजा का मूल कथानक महाकाव्योचित औदात्य स सपन्न नहीं है। राम के मन में आगाभी युद्ध की विभीषिका उपस्थित है। वह रावण की अप्रतिहत शक्ति को देखकर चिंतित और निराश है। अपने सहयोगियों और साधियों की सलाह से वह शक्तिपूजा का अनुष्ठान करते हैं। इस पूजा के अनुष्ठान में उन्नत पुनः हताश होना पड़ता है जबकि गणना में एक पुष्प की कमी रह जाती है। इस त्रुटि का प्रक्षालन वे अपनी एक आख देकर करना चाहते हैं। इसी समय दुर्गा देवी प्रकट होती हैं और उन्हें विजय का आश्वासन देती हैं। इस कथानक में महाकाव्य के लिए उपयोगी सामग्री नहीं है। परंतु निराला इस कथानक के बल पर ही उन्नत की सृष्टि करते हैं। उनके पास एक मात्र सबल भाषा का है।

आरभ में युद्ध का घटाटोप से भरा वणन प्रस्तुत कर निराला राम की चिंता का उन्नेख करत है। प्रकृति भी अधिकारमयी बन गई है। राम को सहसा स्वयं-वर के समय की सीता का स्मरण होता है। वह क्षणभर का अभिनव उत्साह से उद्दीप्त हो उठते हैं। परंतु दूसरे क्षण उन्हें युद्ध के समय अट्टहास करते हुए रावण की स्मृति हो आती है और उनकी आंखों से दो बूंद आसू गिर पड़ते हैं। यह प्रसंग भी राम के मानसिक मघप का सूचक अधिक है महाकाव्य के औदात्य का विधायक कर्म।

दूसरे प्रकरण में हम हनुमान का क्षुब्ध और उत्तेजित स्वरूप देखते हैं जो राम के आसूआ से उद्विग्न होकर सृष्टि का नाश करने के निमित्त आकाश की ओर उठते हैं। परंतु क्षणभर में माता की फटकार सुनकर पुनः पृथ्वी पर उतर आते हैं। हनुमान के इस आस्फालन और अवतरण में केवल एक अलौकिक चमत्कार है, जो गाथाकाव्य के लिए तो उपयुक्त है परंतु महाकाव्य की गरिमा का उनायक नहीं।

तीसरे प्रकरण में साधिया और सहायको द्वारा शक्तिपूजा का सुझाव पाकर राम उस ओर प्रवृत्त होते हैं। यह शक्तिपूजा मूलतः एक धार्मिक विश्वास का आधार लेकर चली है, यद्यपि निराला ने इसमें योगसाधनों के तत्वों को जोड़कर इस उच्चतर मानसिक भूमिका प्रदान की है। पूजा के इस प्रकार का जोड़ा जाना अवश्य ही एक बौद्धिक उपक्रम है, जो महाकाव्य के सभार के उपयुक्त है।

अंतिम प्रकरण में पूजा की परिणति के पूर्व एक पुष्प का कर्म पड़ना और उसके स्थान पर 'राजीवलाचन' राम का अपनी एक आंख निकाल कर चढ़ाने की उद्यत होना एक नाटकीयता और भावनात्मक उत्कृष्ट की सृष्टि करता है। परंतु क्या हम इस महाकाव्योचित भावभूमिका कह सकते हैं? शायद नहीं। इसी के पश्चात् देवी का प्रकट होना और आशीर्वाद देना कथा का एक विस्मयकारक उपसंहार है।

विशुद्ध शिल्प की दृष्टि से इस हम गाथा का गरिमासपन शिल्प कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे प्रकरणों की योजना हुई है, जो विशुद्ध गाथा में नहीं रहा करते। इसमें आश्चर्य, कौतूहल और विस्मयबोध के उपकरण तो मौजूद हैं, जो इस गाथा की मूल विशेषताओं के समीप ले जाते हैं, परंतु साथ ही इसमें भाषा का वह सौष्ठव और छाना की वह गभीर भूमिका भी उपलब्ध है, जो हम महाकाव्योचित सभार देती है। शिल्प के आधार पर हमारा यह निष्कर्ष अनुचित न होगा कि इसमें एक मिश्र शिल्प की याजना की गई है जो दो विभिन्न प्रकृतियों के बयानका और कायरूपों को एक में मिलान का प्रयत्न करती है। इस प्रयत्न में कवि को उतनी ही सफलता मिली है जितनी संभव थी। 'राम की शक्तिपूजा

का शिल्प एक भिन्न प्रकृति के कथानक को एक भिन्न भावभूमि पर लजान का उत्कृष्ट प्रयास है। यह प्रयाम अपन मे ही इतना असाधारण बन गया है कि इसकी सपनता या असफलता हमार विचार का विषय नही बन पाती।

'तुलसीदास' का उदात्त शिल्प

'राम की शक्तिपूजा की भाति 'तुलसीदास' भी गाथाकाव्य के कथानक का आश्रय लेकर चला है और राम की शक्तिपूजा की भाति इसम भी महाकाव्योचित गाभीय नाग का प्रयत्न किया गया है। इसका द्यत्चयन 'शक्तिपूजा' से भी अधिक मुदीघ है। 'राम की शक्तिपूजा' म कथानक की एक विकासरेखा मिलती है परतु 'तुलसीदास' एक विदु पर सस्थित है और वह त्रिदुस्थल है तुलसीदास के आत्ममयन का।

जारभ क दम बधा मे तुलसीदास के आगमन के समय की भारतीय राजनीतिक स्थिति का उल्लेख किया गया है। भारत के हृदय पर मुसलमाना का शासन हो चुका है। भारत क विभिन्न प्रात आनात और पददलित हा चुक है। पजाब, कोशल, विहार बुदलखड और राजस्थान सभी इस्लामी सभ्यता से विजित हो गए ह। ऊपर ऊपर बडी गतिशीलता है पर अतरग म सारा दश निष्पिन्य और निष्प्राण हो चुका है।

इस भूमिका के पश्चात 'यमुना के तट पर समद्विशााली नगर राजापुर म सस्थित शास्त्रो का अध्ययन कर अपनी प्रतिभा को पहचानन वाले तुलसीदास के युवक रूप का चित्रण है। एक दिन तुलसीदास मित्रो के साथ चित्रकूट की यात्रा पर निकल पडे हैं। यद्यपि यौवन के उल्लास म वे गिरिशोभा स मुग्ध होत हैं प्रकृति मानो उहें पाकर खिल पडती है, परतु सकेत स वह अपनी विवशता भी प्रकट करती है। यहा एक नए अहिलोद्धार की आवश्यकता है जिसे तुलसीदास ही सपन कर सक्ते हैं। तुलसीदास ध्यानस्थ होन है उनका मन ऊध्वगामी होता है। परतु इस स्थिति म भी भारत की नशा अधकार बनकर व्याप्त रहती है। तुलसीदास सोचते है कि यह देश हतबल हो चुका है। वणाश्रम धम के सभी स्तभ टूट चुके हैं। विशेषकर शूद्रा की स्थिति पशुतुन्य हो चुकी है। तुलसीदास एक ज्योतिर्लोक की कल्पना करत हैं जिसमे प्रतिष्ठित रामचद्र का चरित्र भारतीय जीवन का मुक्ति का सदश सक्ता है। यह सक्ल्प मन म आत ही तुलसीदास को अपनी प्रेयसी रत्नावली का स्मरण हा आया। क्षणभर म वह छवि अन्श्य हो गई और तुलसीदास का मन ऊध्वभूमिका मे उतर कर समतल पर आया।

तुलसीदास पुन अपन मित्रा के गाम चित्रकूट की दृग्यान्ती दखन देखन नीचे उतर। उहान वहा क सभी तीर्थों का दशन किया और घर लौट। इसके पश्चात निराला न तुलसीदास के जीवन म रत्नावली क महत्व की विस्तृत चर्चा

की है और जनश्रुति के फँले हुए आख्यान का सयाजित किया है। यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि कवि स्वयं अपनी पत्नी की स्मृति को साकार करता है। जिस प्रकार का उद्दाम प्रेम तुलसीदास का रत्नावली के प्रति था, उसी का प्रतिरूप निराला अपनी पत्नी के प्रति देखते हैं। जिस प्रकार पत्नी के माध्यम से तुलसीदास को अनुपम ज्ञान मिला था उसी प्रकार निराला भी अपने लिए मानते हैं। इस संपूर्ण प्रसंग में तुलसी और रत्नावली तथा निराला और मनोहरादेवी की एक विलक्षण समानांतरता दिखाई देती है।

पत्नी के कटु वाक्यांश तुलसीदास के सस्कार जग पड़ते हैं। कामवासना भस्मीभूत हो जाती है। अब वह पत्नी के स्थान पर शारदा (सरस्वती) के दर्शन करते हैं। भारती की दृष्टि से जाकृष्ट हाकर कवि भावजगत की अशेष उचाइयाँ पर पहुँचता है। उसे देशकाल का मायावी ज्ञान नहीं रह जाता। वह विशुद्ध आनंद में लीन रहता है। थोड़ी देर में फिर देहात्मबोध होता है। परंतु इस बार तुलसीदास अधिक दृढ़निष्ठ हैं। वह उस समर के लिए तैयार हो गए हैं, जो जड़ के विरुद्ध चेतन का हानि वाला है। अब कवि अपने आत्मरूप में जागृत हो चुका है। सारी सांसारिक रागिनियाँ मुप्त हो चुकी हैं। अब कवि का गीत फूटनेवाला है। उसने तत्काल गृहजीवन को छोड़ दिया और संसार के प्रति सदा का आँखे मूढ़ ली। उसके हृदय में महिमायुक्त राम की मूर्ति का प्रतिष्ठापन हो चुका था। प्राचीन में नए प्रकाश की किरणें उद्भासित होने लगी थीं।

ऊपर के विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस आख्यानिक रचना में आख्यान नाममात्र को ही है। जो कुछ है, वह निराला के माध्यम से तुलसीदास का रेखाचित्र है और वह रेखाचित्र भी द्वंद्व की स्थिति से ऊपर उठकर अद्वैत की स्थिति में पहुँचने का है। एक दृष्टि इसे हम मानसिक ऊर्ध्वगमन के विवरण का काव्य भी कह सकते हैं। प्रसंगवश कवि ने काव्य और दर्शन की स्वतंत्र भूमिकाओं का भी उल्लेख किया है और इस आधार पर उदात्त के दो स्वर निर्धारित किए हैं।

इस देखने पर यह भी पाता होता है कि इसका भाषा भाग बहुत कुछ क्षीण और रूपांतरित हो गया है और तुलसीदास के व्यक्तित्व का चित्र ही प्रमुख होकर उभरा है। इस दृष्टि से इस रचना को जो महाकाव्योचित सभार प्राप्त हुआ है, वह भयथास्थान नहीं कहा जा सकता। व्यक्तित्व को रूपायित करने के लिए जो बदलती हुई पृष्ठभूमियाँ दी गई हैं, वह काव्य में गतिशीलता का आभास देती हैं।

‘पंचवटी प्रसंग’ का खुला रगमच

निराला के आरंभिक वय की यह रचना उनके मुक्तछंद का प्रमुख प्रयोग है। मुक्त-

छंद का निर्माण निराला न लोकनाट्य की प्रेरणा से ही किया था और उस प्रेरणा का प्रतिफलन हम इस कृति में देखते हैं। कृष्ण समीशका ने 'पंचवटी प्रसंग' को साहित्यिक काव्यनाटक की भूमि पर देखने परखने का प्रयत्न किया है और अतएव वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इसमें नाट्यत्व कम और काव्यत्व अधिक है। ऐसे समीशका को यदि यह ज्ञात होता कि 'पंचवटी प्रसंग' का निर्माण लोकनाट्य की शैली पर किया गया है तो उन्हें इस प्रकार के ऊहापाह में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में लोकनाट्य का प्रमुख आधार काव्यत्व ही होता है।

शिल्प के स्तर पर 'पंचवटी प्रसंग' पांच प्रकारों में विभाजित लव सवादों का एक सुंदर संग्रह है, जिनमें से कुछ तो आत्मसंवाद या आत्मसंलाप मात्र हैं। पहले प्रकरण में सीता अयोध्या की तुलना में पंचवटी की प्रशंसा करती हैं। प्रियतम के निश्चिंत समीप रहने का जो सुख यहाँ प्राप्त है, प्रकृति परिवेश में मुक्त श्रद्धा करने वाली जो भूमिका यहाँ उपलब्ध है, वह अयोध्या में कहाँ? राम सीता के वक्तव्य का समर्थन करते हैं और प्रेममहिमा का वर्णन करते हैं। प्रेम का पयोधि नि सीमा भूमि पर ही उमड़ता है। उसकी महोर्मिमाला सांसारिक मनावेगों को बहा देती है। बायरा के कलेजे घड़कने लगते हैं। कोई परम साहसी ही इस समुद्र में तरकर प्रेमागत का पान कर सकता है।

इसके पश्चात् सीता सक्षीप में अनुसूया के पवित्र प्रेम की चर्चा करती हैं और राम लक्ष्मण के सदाभाव की प्रशंसा करते हैं।

द्वितीय प्रकरण में लक्ष्मण का आत्मसंलाप है। उन्होंने माता (सीता) के लिए सदा का आदेश ग्रहण किया है। वह माता के चरणामृत सागर में बहते रहना चाहते हैं। यहाँ आकर सदा और प्रेम दोनों ही तत्व एक हो जाते हैं। दोनों में तृच्छ यासनाओं का विसर्जन होता है। सदाभाव में द्वैत की स्थिति है। परंतु यह द्वैत भी लक्ष्मण को प्रिय है। वह आनंद में मिल जान की अपेक्षा आनंद पान को श्रेष्ठ मानते हैं। वास्तव में यह द्वैत भी अद्वैत का ही समरूप है।

तीसरे प्रकरण में शूषणखा आरमगब से आपूरित होकर अपने रूप की प्रशंसा करती है। सहसा उस राम, सीता और लक्ष्मण दिखाई पड़ते हैं।

चतुर्थ प्रकरण में राम, लक्ष्मण और सीता के बीच दार्शनिक चर्चा चलती है। प्रत्यक्ष, वृष्टि, समष्टि, सृष्टि के रहस्य खोले जाते हैं। भक्तियोग, धर्म और ज्ञान का एक-एक प्रतिपादन किया जाता है। इस मधुर विचारणा में निराला की स्वच्छतावादी भावधारा और नव अद्वैतवादी चिंतना का मणिवाचन योग हो सका है। इसी समय शूषणखा आती दिखाई देती है।

पांचवें प्रकरण में शूषणखा राम के मीठे पर मुग्ध होनी दिखाई देती है। परंतु यहाँ भी वह अपने मीठे का भूतनी नहीं। वह राम का प्रतापन देती है कि

वह उह स्वर्ग के सिंहासन पर बठा लेगी और पारिजात पुष्प के नीचे बठकर सुधा-भरी आसावरी सुनाएगी। राम उसे लक्ष्मण की ओर टालते हैं। शूषणखा लक्ष्मण का भी वरण करने को तैयार हो जाती है। जब लक्ष्मण भी उसे डाटते हैं तब शूषणखा राम पर अपना आक्रोश प्रकट करती है और उह अरसिक बताती है। अंत में उसके नारु-कान काटे जाते हैं।

लोकनाट्य के स्तर पर 'पचवटी प्रसंग' में एक परिपूर्णता है और वह नाटकीय परिपूर्णता भी है। आरंभ में सीता और राम के सुखद प्रेम की चाकिया दिखाकर दोनों के चरित्रों को उदात्त भूमि पर प्रस्तुत किया गया है। लक्ष्मण की चरित्ररेखा भावुकतापूर्ण किंतु निष्ठावती अकित की गई है। मध्य के प्रकरण का चरित्र यौवन के उल्लास से परिपूर्ण मानवीय भूमिका पर चित्रित किया गया है। इस प्रकार उदात्त और सामान्य के द्वंद्व की स्थिति नियोजित कर कवि ने नाटकीयता की स्रष्टि की है। शिल्प की आनुपातिक दृष्टि में भी यह रचना निर्दोष है।

कल्पनाछवि

यो तो काव्य मात्र ही कल्पना का एक अजस्र व्यापार है, परंतु यहाँ हम कल्पना द्वारा प्रस्तुत उन रूपचित्रों को ले रहे हैं जो काव्य में नियोजित होते हैं और कविता की सौंदर्यवृद्धि करते हैं। काव्य में प्रस्तुत और अप्रस्तुत के दो पक्ष भारतीय विचारकों ने निघारित किए हैं। इनमें से अप्रस्तुत या कल्पित विधान से ही यहाँ हमारा सबंध है। भारतीय विचारकों ने 'अलंकार' और 'अलंकार' के शब्दों द्वारा भी काव्य के दो आधारों को स्वीकार किया है। यहाँ हमारी दृष्टि अलंकार पर नहीं है, अलंकार पर है।

निराला की कल्पनायोजना काव्य के भाव या वस्तुतत्त्व से निःसृत हुई है, यह हम अग्रिम कह चुके हैं। दूसरे शब्दों में निराला की कल्पनायोजना स्वतंत्र या अनियंत्रित नहीं है। कल्पना के अतिरेक से कभी कभी केवल चमत्कार की स्रष्टि हाती है और कभी सौंदर्य के विस्मयकारक चित्रमान रचे जाते हैं। ऐसे मुक्त सौंदर्यचित्र आमोदकारक हो सकते हैं परंतु जब तक वे किसी भाव या संवेदन का आधार नहीं लेते तब तक उनमें सम्यक प्रभावशालिता और समरसता नहीं आती। निराला की कल्पनास्रष्टि में सौंदर्यों-मीलन की अपेक्षा संवेदनात्मक गुण की प्रमुखता पाई जाती है। इस भूमिका पर उनकी तुलना छायावाद के दूसरे कवि सुमित्रानंदन पंत से की जा सकती है, जिनमें कल्पना के सौंदर्यों-मीलन पक्ष की प्रमुखता है। निराला की कल्पनाएँ भावसंवेदनो की महचरी हैं।

कल्पना की एकतानता के अतिरिक्त निराला में विराट् चित्रों के सृजन की शक्ति भी असाधारण है। उनकी कविता में उदात्त तत्त्व की प्रमुखता इन्हीं विराट्

कल्पनाआ के माध्यम से नियोजित हुई है।

मिलन मुखर तट की रागिनियो का निभय गुजार
शकाकुल कामल मुख पर व्याकुलता का सचार
उस असीम म ले जाओ,
मुझे न कुछ तुम द जाओ। (तरंगा के प्रति)

वह कली सदा को चली गई दुनिया स
पर सोरभ म है पूरित जाज दिगत। (उसकी स्मति)

यह जीवन की प्रबल उमग, जा रही है मिलन के लिए
पार कर सीमा, प्रियतम असीम के सग।

विराट कल्पनाआ का ऐसा समाहार हिन्दी कविता म जयत्र विरल है। 'बादल राग' राम की शक्तिपूजा' जादि अनक कविताआ म निराला न विराट कल्पना का प्रयाग किया है।

यद्यपि यत्र तत्र ऐतिहासिक और पौराणिक सदर्भों से भी उनके अप्रस्तुत लिए गए है परतु मुख्यत निराला की कल्पनाछवियो का सग्रथन प्रकृति की भूमि स हुआ है। स्वच्छदतावादी काव्य की यह प्राकृतिक विशेषता ध्यान देन याग्य है, वल्कि इसे हम अभिजात या कलासिकस का य से उसकी एक विभेदक रखा भी कह सकत है। अभिजात काव्य अपनी कल्पनाआ को शास्त्रो म चुनता है, जबकि स्वच्छदतावादी काव्य उह प्रकृति की भूमिका से ग्रहण करता है। प्रसाद जसे बहुपठित और शास्त्रन कवि भी निगमागम का छाडकर प्रकृति क क्षेत्र स अपनी उपमाआ और रूपको का चयन करते है। इसीलिए शास्त्रज्ञ होन हुए भी क मूलत स्वच्छदतावादी कवि कह जात है। निराला मे यह स्थिति और भी स्पष्ट है। निराला की कल्पनाआ की भूमि कितनी स्वच्छद और प्रगल्भ है इसके निदर्शनके लिए हम उनकी वा भिन प्रकृति की कविताआ को लेकर दखेग। उनम म एक यमुना क प्रति शोपक कविता है जिसम कवि यमुना की वतमान श्रीहीनता को देखकर उस अतीत की भूमिका पर चला जाता है जय कृष्ण और गोपिया के विहार स यमुना की शाभा अशेष सौदय से समा व्रत हो गई थी। इस सपूण कविता म निराला उस कल्पनालोक म चले गए है जा राधा-कृष्ण और समस्त गोपिया का नानाविध विहारस्थल है। इस प्रकार यमुना के प्रति कविता अशेष कल्पनायोगसे एक अभिनव आह्लाद, आमोद और आलाक की रगस्यली बन जाती है। परतु इस सपूण कल्पना व्यापार म कृष्णकी किसी लीलाविशेष का आलेख नहीं है। वरन सपूण कविता म प्राकृतिक मोंदयछविया की कल्पना की गई है। यहा प्राकृतिक छविया स हमारा आशय केवल

वाह्य प्रकृति से ही नहीं है वरन नारी और पुरुष की अंत प्रकृति से भी है। बल्कि कह सकते हैं कि अतरंग मानवीय प्रकृति के सौंदर्य चित्र अधिक मात्रा में अभिव्यक्त हुए हैं।

दूसरी कविता 'कुकुरमुत्ता' है जो प्रकृत्या 'यमुना के प्रति' से एकदम भिन्न है। यद्वा निराला की कल्पना एक दूसरे प्रकार से काव्यसौंदर्य का साधन बनी है। इसमें निराला दूर दूर देशों की वस्तुआ का आकलन करते और साथ ही प्रत्यक्ष दशन या निरीक्षण शक्ति का अदभुत परिचय देते हैं। कुकुरमुत्ता कहता है

सामन ला कर मुझे बैठा
देख कैडा,
तीर से खीचा धनुष में राम का
काम का—
पडा कंधे पर हँ हल बलराम का।
सुबह का सूरज हूँ मैं ही,
चाद मैं ही शाम का।
कलजुगी मैं ढाल,
नाव का मैं तला नीचे और ऊपर पाल।
मैं ही ढाडी से लगा पल्ला
सारी दुनिया तोलती गल्ला
मुझसे मूछें मुझसे बल्ला,
मेरे लल्लू, मेरे लल्ला।

एक ही सास में चीन का छाता, भारत का छत्र, आज का पराशूट, विष्णु का सुदशन चक्र और फिर डमरू, वीणा, मदग, तबला, सितार तानपूरा और सुर-बहार का एक साथ वियास और तीसरी जोर पिरामिड, रामेश्वर मीनाक्षी, भुव-नेश्वर और जगन्नाथ के मंदिर, कुतुबमीनार, ताज आगरा और चुनार के किले, विक्टोरिया मेमोरियल, बगदाद की मस्जिद सेंट पीटर्स का गिरिजाघर, भारतीय, पारसी और गोथिक कला के सारे नमूने कुकुरमुत्ता को देखकर बने हैं। इन कल्पनाओं में जहाँ एक आर हास्यरस ध्वनित है, वही निराला के पांडित्य और परिचयक्षत्र के विस्तार का भी निदर्शन है। यहाँ निराला की कल्पना सग्रहात्मक और बुद्धिजीवी है।

इन विश्लिष्ट कल्पनाछविया के अतिरिक्त समानांतर कल्पनायुग्मों के निर्माण में भी निराला प्रवीण हैं। उनकी 'तुम और मैं' शीपक कविता में इस प्रकार के कल्पनायुग्म भरे हुए हैं। विशेषता यह है कि इन युग्मों में किसी प्रकार की यात्रिकता नहीं है। ये कल्पनाएँ समस्त पूवग्रहा से रहित हैं तथा कहीं कहीं तो

अव्यवस्था का भी आभास दती है।

तुम प्रेममयी के कठहार,
म वणी कालनागिनी
तुम कर पल्लव यकृत सितार
मैं व्याकुल विरह रागिनी।

यहा प्रथम दो पक्तियों के उपमाना और द्वितीय दो पक्तियों के उपमानो म काइ व्यक्त तारतम्य नही है, फिर भी एक स्वच्छदतावादी कवि की अतरंग भावश्रृंखला इह नियोजित किए हुए है।

अब तक हमने निराला की कल्पना के विश्लिष्ट स्वरूप की चर्चा की है। उसका एक सश्लिष्ट स्वरूप भी है जिसका एक सुंदर उदाहरण उनकी स्मृति शीपक कविता है

जटिल जीवन नद म तिर तिर
डूब जाती हो तुम चुपचाप
सतत द्रुतगतिमयी अयि फिर फिर
उमड करती हो प्रेमालाप
सुप्त मेरे अतीत के गान
सुना प्रिय हर लेती हा ध्यान।

यहा 'स्मृति' को नदी का रूपक दिया गया है जा छहा पक्तियों म व्याप्त है। अथवा

सरल शंशव श्री मुख-यौवन
केलि अलि कलिया की मुकुमार,
अशक्ति नयन अधर कम्पन
हरित-हृत पल्लव-नव शृङ्गार,
दिवस क्षुति छवि निरलस अविकार,
विश्व की श्वसित छटा विस्तार।

यह अतीत के सुखमय दिनों की शृंगारिक कल्पना है और अपने मे एक सपूण चित्र का उपस्थापन करती है।

इनस भी आगे बढ़कर निराला की कल्पना का वभव उनके गीता म देखा जाता है। परंतु वहा उनकी कल्पना बणन शली तब सीमित न रहकर वण्यवस्तु तक पहुंच जाती है। वास्तव म यह क्षेत्र बवल अलकार का न होकर अलकाय का भी हो जाता है। यहा हम कल्पना के क्षेत्र म न रहकर विद्या के क्षेत्र म पहुंच जात है।

बिंबविधान

यो तो आचाय शुक्ल न कल्पना के सश्लिष्ट और चित्रात्मक स्वरूप को बिंब कहा है, परंतु कल्पना और बिंब में यह मौलिक अंतर भी है कि प्रथम का सबंध रूप योजना से ही रहता है, जबकि बिंब वण्यवस्तु तक प्रसरित रहता है और उक्त वस्तु को सश्लिष्ट चित्र के रूप में प्रस्तुत करता है। जबकि कल्पना (अप्रस्तुत योजना) वस्तु की अलकृति के लिए प्रयुक्त होती है, तब बिंब वस्तु की निर्मिति को भी प्रभावित करता है। आचाय शुक्ल न प्रकृतिवर्णन के सश्लिष्ट स्वरूपों को भी बिंबात्मक कहा है परंतु प्रकृति ही क्या, काव्य की संपूर्ण वण्य वस्तु भी बिंबात्मक हो सकती है। उदाहरण के लिए हम निराला की 'यामिनी जागी' शीपक प्रसिद्ध कविता को ले सकते हैं

प्रिय यामिनी जागी ।

अलस पकज हग अरुण मुख—

तरुण—अनुरागी ।

खुले केश अशेष शाभा भर रहे,

पृष्ठ ग्रीवा—बाहु उर पर तर रहे,

बादलो में घिर अपर दिनकर रह

ज्योति की तवी, तडित—

द्युति न क्षमा मागी ।

हेर उर पट फेर मुख के बाल,

लख चतुर्दिक चली मद मराल,

गेह में प्रिय स्नह की जयमाल,

वासना की मुक्ति मुक्ता

त्याग में तागी ।

यहां हम अप्रस्तुत कल्पना और बिंब का एक असाधारण मिलन पाते हैं। 'अलस पकज-हग अरुण मुख तरुण अनुरागी' एक रूपक है। इसी प्रकार 'बादलो में घिर अपर दिनकर रहे' भी अप्रस्तुत योजना है। परंतु शेष सारी कविता बिंबात्मक है। केवल अंतिम दो पंक्तियाँ वासना की मुक्ति, मुक्ता त्याग में तागी' बिंब की सीमा के बाहर हैं। इस प्रकार वण्यवस्तु बिंब के रूप में प्रस्तुत हुई है और उस बिंब को अलकृत करने के लिए अप्रस्तुत का प्रयोग हुआ है।

निराला की 'भिक्षुक', 'विधवा 'सध्यासुदरी' जसी रचनाओं में वण्यवस्तु बिंब के रूप में प्रस्तुत की गई है। चित्रणप्रधान कवि होने के कारण निराला में बिंबों के निर्माण की सशक्त प्रवृत्ति देखी जाती है।

पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक,
 चल रहा लकुटिया टेक,
 मुट्ठी भर दाने को—भूख मिटान को
 मुह फटी पुरानी थोली का फलाता
 दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता ।

अथवा

लघु टूटी हुई कृटी का मौन बढ़ाकर
 अति छिन्न हुए भीमे आचल म मन को—
 दुख हसे सूखे अघर त्रस्त चितवन को
 वह दुनिया की नजरों से दूर बचाकर
 रोती है अस्फुट स्वर म ।

जैसी पक्तियो म वस्तुचित्रण बिब शैली म किया गया है ।

प्रतीक योजना

प्रतीक शब्द भारतीय साहित्य के लिए नया नहीं हैं, मद्यपि काव्य मे इसका प्रयोग कुछ नए अर्थों मे हो रहा है । वदिक उपासना प्रतीकोपासना कही जाती है, जिसम इद्र वरुण आदि देवता प्रतीक रूप म उपासना के विषय बने थे । अपने बाह्यरूप मे ये प्रकृति के विभिन्न रूपों के प्रतिनिधि थे, परतु अपने अत सत्व म ये परम तत्व से अभिन थे । इस प्रकार बाह्य और आभ्यतर के बीच जो रूप का भेद है, वह प्रतीक के द्वारा एकीकृत होता है । इस दृष्टि से प्रतीक वह प्रक्रिया है जो आभासित होने वाले दो या अनेक रूपों के बीच अतरंग एकत्व स्थापित करनी है । प्राचीन और मध्ययुगोन काव्य मे ऐसे शब्दों का प्रयोग होता था, जा अपना एक अभिधेय अथ रखने थे, परतु जिनके द्वारा किसी अथ तत्व का आशय व्यक्त होता था । ऐसे शब्द कभी तो अनकार्थी हुआ करत थे अथवा उनपर दूसरा अथ आरोपित कर दिया जाता था । उदाहरण के लिए गो शब्द गायवाचक भी है और इद्रियवाचक भी । इस द्वयधकता का लाभ उठाकर सूरदास न 'भाघव यह मेरी इक्' गाइ शीपक पद म गाय का रूपक बाघकर इद्रियो के नियमन की प्रायना की है । यहा गाय शब्द प्रतीक रूप म व्यवहृत कहा जाएगा । प्रतीकों की एक दूसरी पद्धति आरोपित पद्धति है । उदाहरण के लिए कबीरदास न सिंह के प्रतीक का प्रयोग माया के अर्थ मे किया है, कदाचित्त इसलिए कि सिंह और माया दोनों ही एक से विकराल हैं । इस प्रकार के प्रतीकाय कभी कभी रूढ हो जाते हैं और तब काव्य मे आने पर उनम अथ की वह ताजगी नहीं रह जाती, जा अभीप्सित होती है । और भी अनेक प्रक्रियाएँ हैं जिनके द्वारा कोई शब्द प्रतीक बना दिया जाता

है और तब वह एकाधिक अर्थों का वाहक बन जाता है। अधिकतर प्रतीक काव्य रहस्यवादी हुआ करता है। सूफी काव्य में प्रेमी और प्रियतमा के प्रतीको द्वारा आध्यात्मिक अर्थों की व्यञ्जना की गई है। कथानक काव्या में आत्मा, परमात्मा, माया, शतान, विद्या अविद्या आदि के लिए अनेक प्रतीक सूफियो द्वारा व्यवहृत हुए हैं। यहाँ तक कि किले और चौसर के खेल जैसे भौतिक पदार्थों को सांकेतिक रूप में लिया गया है। व सब आध्यात्मिक साधना के अथवा तथ्या के नानारूप प्रतीक हैं। इसी प्रकार हिंदी के निगुण कविया ने प्रतीकपद्धति का विस्तृत प्रयोग किया है। आधुनिक काव्य में महादेवी की प्रतीकयोजना उनकी रहस्यो-मुख भावना के प्रकाशन के लिए प्रचुरता से व्यवहृत हुई है। यहाँ तक कि उनकी पुस्तकों के नाम 'यामा', 'साध्यगीत', 'दीपशिखा' आदि प्रतीकपद्धति पर ही निर्मित हैं। वर्तमान समय में प्रतीक नाम का एक वाद ही चल पड़ा है, जिसका प्रसार फ्रांस में कदाचित्त सर्वाधिक हुआ है। ये प्रतीकवादी कवि शब्दा के वास्तविक अर्थ में और उनके द्वारा द्योतित की जान वाली वस्तु से कोई संबंध नहीं रखते। वे केवल अव्यक्त वस्तु से संबंध रखते हैं। इस प्रकार प्रतीकवाद में प्रतीक एक आत्यंतिक सीमा पर पहुँच गए हैं, जिनमें किसी व्यक्त वस्तु का कोई संबंध नहीं रह गया।

काव्य की रचनाप्रणिया में भारतीय विचारकों ने व्यञ्जना का महत्त्व सर्वाधिक माना है। परंतु शब्दों के अभिधाय का बिना तिरस्कार किए ही व्यञ्जना का उदगम होता है। व्यञ्जना प्रायः किसी (वस्तु) भाव या रस की ही होती है। कुछ समीक्षकों ने प्रतीकाय को व्यंग्याय से अभिन्न कहा है। परंतु ध्यानपूर्वक देखने से यह ज्ञात होता है कि दोनों में अंतर है। व्यञ्जना और व्यंग्याय समस्त श्रेष्ठ काव्य की विशेषता है, जब कि प्रतीकाय केवल रहस्यवादी कवि अपने विशेष आशय की सिद्धि के लिए काम में लाते हैं। व्यंग्याय काव्य से उद्भूत होता है, जब कि प्रतीक का यह म आनीत हाते हैं। एक की प्रक्रिया काव्य के अर्थविस्तार से संबंधित है जब कि दूसरे की प्रक्रिया अर्थनियोजन से संबंधित है।

निराला के काव्य में व्यञ्जना की कमी नहीं है। परंतु प्रतीको का प्रयोग वे नहीं के बराबर करत हैं। या तो छायावादी कवि हान के नाते उनके काव्य में अर्थ की दो धाराएँ ढूँढी जा सकती हैं और दूसरी धारा को प्रतीकाय की धारा भी कह सकने हैं। परंतु उनके काव्य में प्रतीकाय इतना गौण है कि उसकी स्वतंत्र सत्ता निर्मित ही नहीं हुई है। उदाहरण के लिए उनकी 'जूही की कली' 'बादल राग' और 'कुकुरमुत्ता' जैसी कविताएँ भी प्रतीकात्मक होने का संकेत देती हैं। जूही की कली वास्तव में कवि की प्रेयसी है। बादल श्रांति का प्रतीक है और बादल-राग एक श्रांतिराग है। 'कुकुरमुत्ता' सत्त्वहीन व्यक्ति या समाज का प्रतीक है।

इस दृष्टि से देखन पर ये सभी कविताएँ प्रतीकात्मक प्रतीत हागी। परतु इस द्वितीयाथ तक पहुँचने के लिए कवि की व्यजना कला ही पर्याप्त है। आचार्य शुक्ल ने अयोक्ति और समासोक्ति अलंकारों के माध्यम से इस प्रकार की कविता का विवचन किया है। निराला की उपयुक्त कविताओं में भी इन्हीं अलंकारों की स्थिति है।

अपने कतिपय गीतों में भी निराला ने 'एकाधिक' अर्थों की नियोजना की है। उदाहरण के लिए उनका प्रसिद्ध गीत 'रूखी री यह डाल, बसन वासती लेगी' उद्धृत किया जा सकता है

रूखी री यह डाल
 बसन वासती लेगी।
 देख खड़ी करती तप जपलक
 हीरक—सौ समीर—माला जप,
 शैलसुता, अपण अशना
 पल्लव बसना बनगी—
 बसन वासती लेगी।
 हार गले पहना फूला का,
 ऋजुपति सकल सुवृत्त कूलों का
 स्नेह सरस भर दगा उर सर
 स्मरहर को बरेगी—
 बसन वासती लेगी।
 मधुव्रत में रत बधू मधुर फल
 देगी जम को स्वाद तोपदल
 गरलामत शिव आशुतोष बल
 विश्व सकल नेगी—
 बसन वासती लेगी।

इस कविता में अनन्क अर्थों की स्थापना देखी जाती है। मूल या आरंभिक अर्थ तो वन की एक रूखी डाल का बसंत आत ही नई सज्जा धारण करने से संबंधित है। इस मौलिक अर्थ का पूरा निर्वाह काव्य में किया गया है। इसके दूसरा अर्थ 'शैलसुता' और अपण अशना शब्दों के आग्रह से पावती से संबंध हो जाता है और शिव पावती के परिणय का दृश्य हमारे सम्मुख आ जाता है। इस विशेष अर्थ से सामान्य की आरंभिक वन पर किसी भी नारी के सौभाग्यवती हान का अर्थ भी स्वभावतः निष्पन्न होता है। यही नहीं किसी जाति युग या समाज के विकास का अर्थ भी यहाँ गहीत हो जाता है। निराला ने ऐसा आलंबन ही चुना है कि

उससे अनायाम ही अनकानक अथ व्यजित होन लगत है। इस कविता मे व्यजना की भांस्वरता है। परतु इसे हम प्रतीक कविता नही कह सकत। एक तो प्रतीकाथ अनेक नही हो सकते। दूसरे प्रतीक की स्थिति मानने पर प्रस्तुत अथ का मूल्य नही रह जाता और तीमरे प्रतीक कविता जिम सूक्ष्म मनामय अथवा रहस्यमय आशय मे सबधित होकर प्रस्तुत को छाडकर अप्रस्तुत अथ की ओर उमुख होती है वह स्थिति भी यहा नही है।

प्रतीक की एक सामान्य या सहज योजना हाती है जोर उमकी एक विशेष या आशयपूण योजना होती है। इस विशेष योजना का स्वरूप प्रतीकवादी काव्य मे देखा जाता है। निरालाकाव्य मे प्रतीक सहज और अनायाम रूप मे आए है और जात ही गए हैं उनम किसी विशेष प्रतीक या प्रतीकाथ के प्रति निष्ठा रही है। प्रतीक उनके काव्य अनुचर हैं, नियता नही। शब्द अपन मूल अथ को बिना छाडे प्रतीकात्मकता की ओर उमुख हुए हैं। इस प्रकार की योजना या तो अलंकार की मीमा मे ग्रहण की जा सकती है अथवा उसे व्यजना व्यापार के अतगत लिया जा सकता है।

शैली

इस अध्याय के आरभ मे हम निरालाकाव्य की मूल प्रकृति के सबध मे विचार क चुके हैं। उस मूल प्रकृति से उनके काव्य के सौदय प्रसाधनो का किस प्रकार नि सरण हुआ है यह भी हमन दखा है। यद्यपि य सभी प्रसाधन उनकी काव्य प्रकृति से नि सत हैं, परतु शैली तो उनकी काव्यप्रकृति का माना साकार स्वरूप ही है। यद्यपि शैली शब्द की अनेकविध व्याख्याए की हैं, परत यहा हम उसका प्रयोग उस गभीर अथ मे कर रह है जिसका कुछ आभास वाल्टर पटर और शापेनहावर की व्याख्याओ मे मिलना है। शैली कविव्यक्तित्व की साक्षात प्रतिमा है। वह उसके कविचरित्र की सच्ची अभिव्यक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस को शंकर के मन मे सस्थित पाया जोर फिर उसी का अपनी कविता मे उतार लिया। उसी प्रकार वस्तु और शैली का सबध माना जा सकता है। भारतीय विद्वको ने जोज, माधुय आदि गुणा स शैली या रीति का सपृक्त कर उसकी जो गहन मीमासा की है उसस भी वस्तु और उसकी अभिव्यक्ति का अयोय सबध लक्षित होता है।

निराला की काव्यशैली उनके काव्यव्यक्तित्व के आधार पर कई रूपो मे अभिव्यक्त हुई है। सबसे पहले उनकी वह स्वच्छद और विद्रोहिणी शैली है, जो उनके विद्रोही व्यक्तित्व और तद्रूप काव्यवस्तु का प्रतिनिधित्व करती है। निराला की काव्यशैली का यह कदाचित सबसे अधिक सशक्त स्वरूप है। मानवजीवन

की सारी विषमताओं और रूढ़ियाँ का आपात विनाश करनेवाली भावचेतना इसी शली का आश्रय लेकर परिस्पृष्ट हुई है।

ए निवघ !

अघ तम-अगम अनगल वादल !

ऐ स्वच्छन्द !

मद चचल समीर रथ पर उच्छ खल !

ऐ उद्दाम !

अपार कामनाओं का प्राण !

बाधारहित विराट !

ऐ विप्लव के प्लावन !

सावन घोर गगन के

ए सत्राट !

ऐ अटूट पर छूट टूट पडनवाले उमाद !

विश्व विभव को लूट लूट लडनवाले अपवाद !

इसी शली में 'एक बार बस और नाच तू श्यामा' की समस्त कविता लिखी गई है और इसी की द्योतक य पक्तियाँ भी हैं

सिंही की गोद से

छीनता रे शिशु कौन

मौन भी क्या रहती वह

रहन प्राण ? रे अजान

एक मपमाता ही

रहती है निर्निमेष

दुबल वह

छिनती सतान जब

जन्म पर अपन अभिशप्त

तप्त आँसू बहाता है।

यह शली निरालाकाय का पौरुष अंश की प्रतीक है।

निराला की मौदय चेतना और दार्शनिक आभा से सपन उनकी दूसरी शली 'आलोक शली कही जा सकती है। उनकी श्रृंगारिक गीतियाँ, प्राकृतिक सौंदर्य छवियाँ, उनकी 'रेखा' और 'स्मृति चुवन', जिनमें उनके आत्मविकास की स्मृतियाँ संयोजित हैं इसी 'आलोक शली' के अंतर्गत आती हैं

प्रथम कनक रखा प्राची के भाल पर

प्रथम श्रृंगार स्मित तन्नी बधू का

नील गगन विस्तार केश
किरणोज्ज्वल नयन नत
हेरती पृथ्वी का—

(रेखा)

इसी प्रकार 'कवि' और 'जागरण' शीपक कविताओं में एसी ही उज्ज्वल छवियों का समारम्भ है।

प्रथम तरंग वह आनन्द सिन्धु में,
प्रथम कपन में सम्पूर्ण बीज स्रष्टि के
पूणता से खुला मैं पूण स्रष्टि शक्ति ले,
त्रिगुणात्मक रचे रूप
विकसित बिया मन का,
बुद्धि, चित्त, अहंकार पचभूत
रूप-रस-गंध स्पर्श,
शब्दज सत्सार यह

वीचिया ही अगणित शुचि सच्चिदानन्द की।

'परिमल और 'गीतिका' के अधिकांश श्रृंगारिक और प्रकृतिगीत इसी ललित उज्ज्वल आभा से अभिप्रेत हैं।

निराला की तीसरी शैली उदात्त और विराट् चित्रा की है जिन्हें उन्होंने महाकाव्योचित उत्कृष्ट दिया है। यह उनकी 'पांडित्य शैली' भी कही जा सकती है। यहाँ उन्होंने विशाल चित्रफलक पर सश्लिष्ट और सामासिक भाषाप्रयोगों के माध्यम से विराट् चित्रों की अवतारणा की है। यहाँ 'बादल राग' की सी प्रखरता नहीं है और न गीतिका के से आलोक चित्रों का ललित सचयन है। यहाँ वास्तव में कवि एक प्रौढ़ का विन्यास कर रहा है

है अमा निशा, उगलता गगन घन अहंकार,
खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार
अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल,
भूधर ज्या ध्यान मग्न, केवल जलती मशाल।
स्थिर राघवेन्द्र को हिला रहा फिर फिर सशय
रह रह उठता जग जीवन में रावण जय भय।

(राम की शक्तिपूजा)

अथवा

दूर, दूरतर, दूरतम शेष,
कर रहा पार मन प्रभोदश,
सजता सुवेश फिर फिर सुवेश जीवन पर,

छाड़ता रग फिर फिर सेंवार

उदनी तरंग ऊपर अपार

गध्या ज्याति ज्या मुविस्तार अम्बर तर ।

(तुलसीदास)

एन पत्रिया म निराना की एक नयीन प्रकार की वस्तुस्थापना और अभिव्यजना प्रकृत है जिम हमन उनास शली का नाम दिया है ।

निराना क परपनी काय्य म दा अय शक्तिया आविभूत और विकसित हुई है त्रिनम म एक भात और करण रग की भीतिया की वाहिका है और दूसरी हास्य, विना की भाषाभाषा क प्रकाशन का माध्यम है । इनम स प्रथम शली भक्तकवियों की भी गरम और निरलकृत है । इन एक विशेष अय म 'छत्रु शैली' कह सकत है । इनम निराना की समपणभाषा निश्चय रूप स व्यवस्त हुई है ।

समता जीवन की विजया हो ।

रधी दोपरग का दमन को

बिरय शनी पर गनी एवा हो ।

पना न फिर भी निना तुम्हारा,

सात्र शोरकर मानव हारा,

तिर भी तुम्हा एक झुकारा

तेन पदित को तिर भमना हो ।

शत्रुभा क भावन विरगो

तिन शमी त्रा मन्तन-नगो

समता हुई मन्त क नगो

निराला की ये काव्यशलिया एक दूसरे से इतनी स्वतंत्र हैं और अपने में इतनी सशक्त भी है कि उन्हें किसी बहत्तर वृत्त में रखकर नहीं देखा जा सकता और न किसी लघुतर वृत्त में ही रखा जा सकता है। काव्यवस्तु और काव्यशैली का सामंजस्य प्रस्तुत करने वाले ये सुस्पष्ट और अनिवाय शैलीप्रयोग हैं। इतना बड़ा शैलीप्रयोक्ता कवि आधुनिक हिंदी काव्य में तो है ही नहीं नवयुग के संपूर्ण भारतीय साहित्य में भी मुश्किल से मिलेगा।

दार्शनिकता

काव्य और दशन दो पृथक् शब्द हैं वे दो पृथक् अर्थों के ज्ञापक हैं। दोनों के स्वरूप और प्रक्रियाएँ भिन्न हैं। ऐतिहासिक परंपरा को दृष्टान्त पर यह ज्ञान होता है कि यद्यपि काव्य में दार्शनिकता का योग अनेक रूपा में होता रहा है और दार्शनिक विचारणा में भी यत्र-तत्र काव्यत्व का योग हुआ है, परंतु काव्य और दशन की दो पृथक् सारणियाँ बनीं रहीं हैं। किसी कवि में दार्शनिक चिंतन कम या अधिक मात्रा में हो सकता है। कोई कवि किसी विशेष दशन का अनुयायी भी हो सकता है परंतु उसके काव्य में दार्शनिकता स्वतंत्र वस्तु बनकर नहीं आ सकती अथवा वह काव्यदशन की श्रेणी में चला जाएगा और उसकी साहित्यिक विशेषता सीमित और सदिग्ध हो जाएगी। इसी प्रकार किसी दार्शनिक मत या सिद्धांत में कवित्व बंधन अलंकार बनकर आ सकता है, विषय को रोचक बनाने के लिए कुछ दशन अपने स्वरूप में काव्य के अधिक समीप हो सकते हैं। उदाहरण के लिए सूक्तियों का प्रेमदशन और भारतीय भक्तिदशन। इन दशनों के मूल में भावपक्ष की प्रमुखता होने से ये सहज ही काव्य के समीप हैं। कदाचित् यही कारण है कि सूफी और भक्तिदशन की सर्वाधिक अभिव्यक्ति काव्य के माध्यम से हुई है। जिन दशनों में चिंतन या बौद्धिक पक्ष की प्रमुखता होती है अथवा जिनमें साधना की ऐसी प्रणालियाँ प्रचलित हैं जो शारीरिक अभ्यास पर आश्रित हैं, वे अपने प्रकाशन के लिए काव्य का आधार कम लेते हैं और अधिकतर चिंतन और साधना के क्षेत्र की वस्तुएँ बन जाते हैं। ऐसे दशनों को अपनाते वाले कवि भी हो सकते हैं और हुए हैं परंतु ऐसे कवि भावप्रधान न होकर चिंतनप्रधान हो गए हैं और कई बार काव्य की सीमा का अतिक्रमण करते रहे हैं। वस्तुतः दशन का क्षेत्र तत्व की सीमासा और उपलब्धि का क्षेत्र है जबकि काव्य प्रमुखतः कवि की मानसिक सौंदर्य मूलक प्रतिनिधियों से संबंधित है।

जब हम किसी कवि के अथवा उसके काव्य के दार्शनिक पक्ष की चर्चा करते हैं तब हमारा लक्ष्य यह होता है कि हम उक्त कवि और उसके काव्य के ऐसे अंशों को देखें जिनमें वह जीवन और जगत संबंधी प्रश्नों का उठा रहा है और उनका समाधान दे रहा है। या तो कवि का व्यक्तित्व जीवन संबंधी अनुभवा और विचारों से रिकत नहीं हो सकता जब कोई कवि विशुद्ध रूप में अपने मनाभावा

को अथवा किसी लौकिक वस्तु या विषय को अपन काव्य में प्रस्तुत करता है तब भी वह किसी न किसी जीवनदृष्टि से प्रेरित और प्रभावित रहता है, पर ऐसे उदगारों और वणनों को जो विशुद्ध रूप से कवि की अपनी भावना और निरीक्षणों के परिणाम हैं, दाशनिक नहीं कहा जाता। इन अभिव्यक्तियाँ और वणना में जब स्पष्ट रूप से कवि के वचारिक पक्ष का योग होने लगता है और जब वह अपने काव्य के द्वारा अपने जीवनदर्शन का प्रकाशन करता है, तभी काव्य में दाशनिकता का प्रश्न उपस्थित होता है और तभी कवि के दाशनिक पक्ष की चर्चा की जाती है।

कुछ कवि तो अपने जीवनदर्शन को अथवा अपनी जीवजगत सबधी चिन्ता को अपन काव्य से पृथक् ही रखते हैं पर कुछ अन्य कवि उन्हें काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त भी करते हैं। कालिदास जैसे कवि जो स्वभावतः एक विशिष्ट दाशनिक रह गये, अपने काव्य में ऐसे चरित्रों प्रसंगा की अवतारणा करते हैं जिनसे उनके दाशनिक विचारा का आभास मिलता है परन्तु कालिदास को दाशनिक कवि कहने की कोई परंपरा साहित्यिक इतिहास में प्रचलित नहीं है। इसका कारण यह है कि कालिदास प्रमुखतः और एकांततः कवि है, और दर्शन को काव्य में मिलान के पक्षपाती नहीं हैं। संस्कृत काव्य में अधिकतर यही पद्धति प्रचलित रही है। काव्य को काव्य और दर्शन को दर्शन माना गया है और अपने प्रकृत रूपों में इनका समिश्रण नहीं किया गया है। यहाँ तक कि जयदेव जैसे कवि भी जो भक्ति-युग के प्रभावों से संचालित हैं अपन काव्य में शृंगारिक स्तर पर ही बने रहे हैं। वह भक्तिदर्शन के स्वतंत्र आख्याता नहीं है। आगे चलकर देशभाषाओं में कबीर, तुलसी और सूर जैसे कवियों ने काव्य के साथ विविध दर्शना का योग अधिक मात्रा में किया इसीलिए ये विशुद्ध कवि की सज्ञा के अधिकारी न होकर सगुणोपासक या निर्गुणोपासक कवि कहे गए हैं। तात्पर्य यह कि भारतीय परंपरा में काव्य और दर्शन की पृथक् सरणियाँ मानी गई हैं और केवल मध्ययुग में दर्शन अध्यात्म और भक्ति सबधी आदर्शों को काव्य में समाहित किया गया है।

वर्तमान युग में भी प्राचीन पद्धति का अनुसरण करते हुए कवियों ने काव्य और दर्शन का योग प्रायः नहीं किया है। यद्यपि गुप्त (मधिलीशरण) के कथानकों और चरित्रों में वणनवत् संस्कारों का योग है, परन्तु वह काव्य की अपनी परिमीमा के बाहर कोई पृथक् अस्तित्व नहीं रखते। प्रसाद दाशनिक कवि है। उनके काव्य में दाशनिकता का विशेष योग है। परन्तु उन्होंने भी काव्यसीमा का अतिक्रमण करके दर्शन का निरूपण नहीं किया है। 'कामायनी' काव्य में रूपक के माध्यम से दाशनिकता लाई गई है परन्तु इस रूपकत्व के सबंध में स्वयं प्रसाद ने यह निर्देश किया है कि जो लोग मनु श्रद्धा और इडा के चरित्रों में रूपकात्मकता देखना चाहते

है, देख सकते हैं, परंतु उन्होंने 'कामायनी' काव्य को प्राचीन उल्लेखों और अनुभूतियों के आधार पर ही तयार किया है। 'कामायनी' काव्य में प्रसाद की दाशनिक्ता के सूचक अनेक प्रकरण आए हैं, और कतिपय समीक्षकों ने उसमें आदि से अत तक शब्ददशन की संपूर्ण रूपरेखा का उल्लेख किया है और स्थान स्थान पर आन वाले उन पारिभाषिक शब्दों का भी विवरण दिया है जो कश्मीरी शब्ददशन से संबंधित हैं। कुछ लोगों ने 'कामायनी' के संपूर्ण वस्तुविन्यास में शब्ददशन के सिद्धांतों का प्रभाव देखा है, परंतु प्रसाद इस काव्य में कहीं भी बोरे दाशनिक इतिवत्त का आधार नहीं लेते। दाशनिकता का संकेत देते हुए भी उन्होंने काव्य के मानवीय पक्ष और चरित्र की स्वाभाविक रूपरेखा का दशन का अनुयाई नहीं बनन दिया है। युगजीवन की मौलिक प्रेरणाएँ भी उनके काव्य में निहित हैं। वे भी किसी क्रमागत दाशनिकता का अनुसरण नहीं करती। प्रसाद के काव्य में दाशनिकता का स्थान है, पर काव्य की सीमाओं का उल्लंघन करके नहीं। कहा जा सकता है कि उन्होंने काव्य और दशन का संयोग कराने में वह आदर्श प्रणाली अपनाई है जो भारतीय काव्यपरंपरा के अतिशय अनुरूप है।

प्रस्तुत निबन्ध में हम निरालाकाव्य के दाशनिक पक्ष का विवेचन इसी क्रमागत प्रणाली पर करेंगे। उनका काव्य एक उदात्त भूमिका का काव्य है और ऐसे सौंदर्य की झाकिया दिखाता है जो सहज प्राकृतिक उच्छ्वास की भूमिका से एक दम ऊपर है। यह उच्चतर भावभूमि सभी बड़े कवियों में होती है जो उनके दाशनिक और भावात्मक चिंतन और उनयन का परिणाम है परंतु हम अपन विवेचन में निरालाकाव्य के इस भावपक्ष पर यहाँ विचार नहीं करेंगे, क्योंकि यह तो उनका काव्य ही है। जिन मार्मिक अनुभूतियों और सौंदर्यचित्रों के माध्यम से निराला अपन काव्य की सृष्टि करते हैं, वे उनकी वैयक्तिक चेतना का परिणाम हैं। हम उन्हें उनके दाशनिक विवेचन में सम्मिलित नहीं करेंगे। उनका दाशनिक विवेचन उनके काव्य के उन अंशों के आधार पर किया जाएगा, जो विशुद्ध रूप से उनकी वचारिकता का अभिव्यक्त करते हैं तथा उनकी दाशनिक दृष्टि पर प्रकाश डालते हैं।

प्रत्येक दशन का एक तात्त्विक पक्ष होता है जिनमें सृष्टि की चिरंतन और आधारभूत जिज्ञासाओं पर विचार किया जाता है और बुद्धिसम्मत निष्कर्ष दिए जाते हैं। इस तत्त्वदशन के साथ उक्त दशन का एक व्यवहार पक्ष होता है जिसमें उन सांसारिक तत्त्वों का समावेश होता है जो उस तत्त्वदशन की उपलब्धि में सहायक हान हैं अथवा जिनके द्वारा उनकी उपलब्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। इस कुछ सीमा दशन का माघनापक्ष भी कहते हैं परंतु अनेक बार यह साघनाएँ इतनी वयक्तिक हो जाती हैं कि इनका भावात्मक और सामाजिक पक्ष क्षीण पड़

जाता है। इसीलिए 'साधना' शब्द की अपेक्षा 'व्यावहारिक' शब्द का प्रयोग हमें अधिक उपयुक्त जान पड़ता है। इस व्यावहारिक दर्शन की सीमा म कवि का नतिक मानवतावादी पक्ष सम्मिलित रहा करता है।

दर्शन के इन दो आधारों से भिन्न एक तृतीय आधार भी है, जिसे हम कवि का युगदर्शन अथवा उसकी सामाजिक दृष्टि कह सकते हैं। तत्त्वतः कोई कवि किसी विशेष दर्शन का अनुयायी या आविष्कृत भी हो सकता है परंतु यह आवश्यक नहीं कि वह युगीन प्रश्नों और समस्याओं पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे। बल्कि अनेक बार तो युगीन जीवनभूमि ही कवि की दाशनिकता की नियामक हो जाती है। युगजीवन के सबंध में कवि के विचार और उदगार उसके तत्त्वदर्शन के अनुकूल ही हो सकते हैं प्रतिकूल नहीं। उदाहरण के लिए यदि तात्त्विक चिंतन में कोई कवि आदर्शवादी या अध्यात्मवादी है तो अपने युगदर्शन में वह यथार्थवादी या पदार्थवादी नहीं हो सकता। इस भूमिका पर वह किसी न किसी ऐसे समन्वय की सृष्टि अवश्य करेगा जिससे उसके मूल तत्त्वदर्शन का विघटन न हो सके। जहाँ लोग प्रेमचंद के कथासाहित्य में आदर्शवाद और यथार्थवाद की एक साथ संस्थिति देखते हैं अथवा निराला के परवर्ती काव्य में किसी भौतिकवादी विचारणा का प्रभाव पाते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि कोई बड़ा लेखक या कवि इस प्रकार की अव्यवस्थित भूमिका पर साहित्यरचना नहीं कर सकता। यह संभव है कि समय के परिवर्तन से उसके विचारों में परिवर्तन हो और उसकी मूल दाशनिक दृष्टि भी रूपांतरित हो जाए परंतु तब हम यह कहना होगा कि उस कवि का कोई समस्त तत्त्वदर्शन नहीं है, अथवा उसका तत्त्वचिंतन विश्रुंखल है।

इस आरंभिक वक्तव्य के पश्चात् हम निराला काव्य के दाशनिक पक्ष पर विचार कर सकते हैं। हम ज्ञात हैं कि निराला अपने आरंभिक साहित्यिक जीवन में रामकृष्ण आश्रम से संबद्ध रहे हैं। उन्होंने सन् 1921-22 में आश्रम से प्रकाशित होनेवाली 'समन्वय' पत्रिका का संपादन भी किया था। वह विवेकानंद के नव्यवेदात के साहचर्य में आए थे। भारतीय वेदात अपने व्यापक रूप में उपनिषदों पर आश्रित है। उपनिषद एक ऐसी व्यापक सत्ता की प्रतिष्ठा करते हैं जिसमें सृष्टि के सारे विरोध और नानात्व दूर हो जाते हैं 'मैं' और 'तुम' का भेद मिट जाता है। अहं ब्रह्मास्मि' और तत्त्वमसि उपनिषदों की ही स्थापनाएँ हैं। केवल ब्रह्म सत्य है, जगत का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं और जीव भी ब्रह्म ही है। ये वेदात के तीन प्रमुख पक्ष हैं। निश्चय ही यह औपनिषदिक वेदात भारतीय मनीषा और चिंतना की महान उपलब्धि है। ऐतिहासिक क्रम से इस वेदात की प्रसिद्धि अद्वैतवाद के रूप में हुई और विश्लेषण के क्रम में इसकी एकाधिक व्याख्याएँ की

गइ । शैवागम सिद्धांत में शिव और शक्ति तत्वा के माध्यम से इमकी व्याख्या की गई है । काश्मीर में शैवागम सिद्धांत का विकास हुआ था परंतु यह सिद्धांत दक्षक जय सांस्कृतिक केंद्र में भी व्याख्यायित हुआ । दक्षिण में शैव अद्वैतवाद का यथेष्ट विकास हुआ । शंकराचार्य ने औपनिषदिक अद्वैतवाद की नवप्रतिष्ठा की । इस प्रकार अद्वैतवादी दार्शनिकता अनेक आर्य-अवराह दण्ड चुकी है ।

मनुष्य की ज्ञानमूलक भावमूलक और क्रियामूलक प्रवृत्तियाँ का परिताप और समाधान करने के आशय से भारतीय अद्वैतदर्शन ज्ञानयाग, भक्तियाग तथा कर्मयाग के मार्गों का अवलंबन लेता है । वेदांत या अद्वैतवाद की सीमा में ये तीनों ही याग समाहित हैं । विशेष विशेष रूचियाँ के अनुरूप वेदांत तत्त्व की ज्ञानमूलक, भक्तिमूलक और कर्ममूलक व्याख्या की गई है । इन तीनों पक्षाँ का समाहार ही ज्ञान पर समस्त मानव प्रवृत्तियाँ और अभिरुचियाँ की परितृप्ति हो जाती है । यद्यपि व्याख्याज्ञान ने कभी एक और कभी दूसरे पक्षों का आपक्षिक रूप से कम या अधिक आग्रह किया है, परंतु समग्र रूप से वेदांत की ये तीनों धाराएँ भारतीय चिंतन में समाहित रही हैं । ज्ञान तथा वेदांतदर्शन के केंद्र में हैं किंतु भक्ति और कर्म की निष्पत्तियाँ भी समान रूप से स्वीकृत हैं ।

परम तत्त्व की उपलब्धि के लिए सगुण और निगुण उपासनाएँ प्रचलित हुई थीं, जिनके अनेक भेदापभेद हैं । निर्गुण उपासना प्रायः ज्ञानश्रेणी कही जाती है, सगुण उपासना भक्ति याग का आश्रय लेती है । इन उपासना पद्धतियों में चरम सत्ता का स्वरूप भिन्न-भिन्न नामों से अभिहित हुआ है परंतु तत्त्व एक ही है । भारतीय साधना में योगयाग का भी विशेष महत्त्व है । वित्तशुद्धि के विभिन्न उपायों से मन को एकाग्र कर समाधि के आनंद में लीन करने की पद्धति भारतवर्ष में विशेष समृद्ध रही है । सगुण उपासना में कभी पुरुष और कभी नारी रूप की उपासना की गई है । कर्मयोग की नवोद्भावना और युगोचित परिष्कार अधिक आधुनिक है, जिसका आख्यान 'भगवद्गीता' के व्याख्याकारों ने किया है । निष्काम और निःसंग कर्म का अनुसरण स्वयं एक संपूर्ण साधना है ।

इन आध्यात्मिक लक्ष्याँ और साधनाओं के साथ मानवप्रेम समानता और वधुत्व के नौ जादश भी लगे हुए हैं जो चिरकाल से साधन के आवश्यक कर्तव्य माने गए हैं । वर्तमान युग में इन मानवतावादी पक्षाँ का अधिक आग्रहपूर्वक विकास किया गया है । हम प्रकार प्राचीन आध्यात्मिक तत्त्वदर्शन और साधनाप्रणालियाँ के मर्मव्युत्थित चेतनाओं और जादशों का भी उपयोग होता रहा है । यहाँ तक कि राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता सधन की भूमियाँ पर भी हमारी दार्शनिक पद्धति योग्य रही है । भावमूलक और आध्यात्मिक ज्ञान के कारण भारतीय तत्त्वदर्शन मनुष्य के उन सभी लौकिक पक्षों का प्रेरित करता रहा है जो स्वयं किसी

न किसी भावमूलक भूमि पर सस्थित हैं। भारतीय जातिकारिया का गीता की पुस्तक लेकर अपन प्राण हथेली पर रखे हुए विदेशी शत्रु को समाप्त करन का सकल्प इसी प्रकार की विचारदृष्टि का परिणाम है। स्वयं निराला न 'जागा फिर एक बार कविता मे राष्ट्रीय जागृति और बलिदान का सदेश अद्वैतवादी दाशनिक भूमिका पर दिया है।

निराला के काव्य मे दाशनिक तथ्य अनेक रूपा मे आए है। उनके आरम्भिक काव्य मे ऐसे उल्लेख मिलत है जिनसे सूचित होता है कि एक विशेष अवसर पर उनका जीवनरम सहसा परिवर्तित हुआ है और एक नव्य प्रकाश के दशन से वह अपन व्यक्तित्व का रूपांतरण कर सके है। हम आगे देखेंगे कि इस प्रसंग का उल्लेख किस कविता मे हुआ है। निराला मूलतः ज्ञानमार्गी दशन के अनुयायी कहे जा सकते हैं। आत्मबोध होन पर ससार की सारी कुरूपता किस प्रकार मिट जाती है और मनुष्य किम दष्टि से विश्व को देखन लगता है, इस अनुभव को निराला न अपनी कई कविताओ मे व्यक्त किया है। यद्यपि वह तत्त्वतः आत्मज्ञान के अनुभवकर्ता हैं, परतु उनमे भावात्मकता की भी विशिष्टता रही है। 'अधिवास' शीपक कविता मे उहोने करुणा की महत्ता पर बल दिया है। तुम और मैं शीपक सुंदर कविता मे उहान आत्मतत्त्व जोर परमात्मतत्त्व के सबध की सुंदर झाकी दिखाई है। विराट सत्ता क प्रति सकेत जहा उनके चानपक्ष को सूचित करते हैं वहा 'माँ' और 'देवि' आदि सबोधन मातशक्ति का माहात्म्य प्रदर्शित करन है। निराला न जहा एक जोर अहत्त्व का विशेषत्व प्रकट किया है वही दूसरी ओर विनय की अजस्र धारा भी उनके काव्य मे प्रवाहित है। विशेषकर अपन परवर्ती काव्य मे निराला न ज्ञानप्रवणता का छाडकर भक्तिप्रवण बन गए थे। यह कहना आसान नही है कि निराला की निष्ठा भारतीय ज्ञानमार्ग की ओर अधिक थी अथवा भक्ति की ओर। हम कह सकत है कि सिद्धांततः वे ज्ञानमार्गी थे, परतु व्यवहार मे उह आत्मनिबदन और प्रणति भी उतनी ही प्रिय थी। जगत के मिथ्यात्व की धारणा भी उह चानमार्गिया से ही प्राप्त हुई थी परतु यह जगत ब्रह्म की ज्योति से ज्योतित होने पर चिर सुंदर और चिरस्पृहणीय बन जाता है, यह धारणा भी उनके काव्य मे बार बार व्यक्त हुई है। निराला की प्रेमकल्पना भी अतिशय उदात्त है। उनकी श्रृ गारिक कविताओ मे जिस प्रेमतत्त्व की झाकी मिलती है वह वासनारहित, समपणशील और जात्मवाधमूलक प्रेम है। इस प्रकार निराला के काव्य मे अनेक सत्व अपने उत्कृष्ट पर पहुच कर समचित हा गए हैं। उनकी करुणा उनका प्रेम, उनकी ओजस्विता, उनकी समपणभावना और सर्वोपरि उनका आत्मबोध एक विशाल समन्वय मे समाहित हो गए ह जो वस्तुतः

उनके समाहित व्यक्तित्व और उनकी अद्वैतनिष्ठ दृष्टि का ही पाररूप है। 'पंचवटी प्रसंग' में, जो उनकी एक आरम्भिक काव्यरचना है, उन्होंने राम के मुख से ज्ञान भक्ति और कर्मयोग का समन्वय ही नहीं उनकी एकात्मकता भी प्रतिपादित की है। इस दृष्टि से उन्हें अद्वैतवाद की भूमिका पर एक महान समन्वय का पुरस्कर्ता कहा जा सकता है।

अब हम निराला के दार्शनिक उल्लेखों को उनकी काव्यरचनाओं से लेकर उनके समग्र दार्शनिक स्वरूप को प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले निराला की वह रचना हमारे सम्मुख आती है जिसमें उन्होंने अपने जीवन में आनेवाले एक महान परिवर्तन का उल्लेख किया है। आरम्भ में माया का आवरण चारों ओर फैला था, जड़ता का अधकार घिरा था समल निमल वासनाएँ अगणित तरंगों में फैल रही थीं। संपूर्ण अज्ञान का राज्य व्याप्त था, सकीर्ण अहं भावना, मैं और तुम के भेदा को बढ़ा रही थीं। हास्य में, प्रेम में, क्रोध में और भय में भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाएँ हाती थीं। इंद्रियाँ बार बार बहिर्मुख होती थीं। इस मोह-दशा से सहसा एक दिन मुक्ति मिली। निराला ने उस मुक्ति का वर्णन इस प्रकार किया है

पहुँचा मैं लक्ष्य पर ।
अविचल निज शक्ति में,
क्लांति सब खो गयी—
डूब गया अहंकार
अपने विस्तार में
टूट गये सीमाबंध—
छूट गया जड़ पिंड—
ग्रहण देश-काल का,
निर्जीव हुआ मैं—
पाया स्वरूप निज
मुक्ति रूप से हुई
नीडस्थ पक्षी की
तम विभावरी गई—

इस महान परिवर्तन के माध्यम से वह सृष्टि जो माहमयी थी, अब ज्योतिमयी हो गई। चारा और अपना ही परिचय मिलन लगा। एक नए सत्कार का आविर्भाव हुआ। मन को विकसित कर सृष्टि की संपूर्ण शक्ति में समाहित हो समस्त त्रिगुणात्मक रूप में रचे गए। बुद्धि, चित्त, अहंकार पंचभूत और पंचतन्मात्राओं का यह समारम्भ चिन्तन की मौल्य लहरों की भाँति प्रतीत हान लगा। सौन्दर्य

की आभा चतुर्दिक विकीर्ण हो गई। अनवरत जीवनसवधा में एक प्रेम ही व्याप्त हो गया। भाग की अभिलाषा जाती रही। सकाण अहं के निन्दय मरोड समाप्त हुए। यह भावात्मक परिवर्तन था।

कम के क्षेत्र में सेवाभाव और सत्य के आदर्श विकसित हुए। मुक्त छंद का आविष्कार हुआ। अकृत्रिम रूप में मन का सहज प्रकाशन होने लगा। यद्यपि निराला ने इस जागरण की चर्चा बौद्ध युग के ऋषियों के प्रसंग में की है (देखिए 'परिमल' की 'जागरण' कविता पृ० 241-247 तक) परंतु यह वास्तव में निराला के अपने भावोन्मयन का भी संपूर्ण परिचय है।

'पंचवटी प्रसंग' में, जो निराला की एक आरंभिक रचना है लक्ष्मण के मुख से निराला कम के स्वरूप को और भी स्पष्ट अभिव्यक्ति देते हैं। 'जीवन का एकमात्र अवलम्ब सेवा है, माता ने यही आदेश दिया है। मा की प्रीति के लिए ही मैं पुष्प चयन करता हूँ। इससे अधिक मैं कुछ जानता हूँ और न जानने की इच्छा करता हूँ। मेरी मा आदिशक्तिरूपिणी हैं। मेरी माता व हैं जिनके अस्तित्व की छाप प्रणव से लेकर प्रत्येक मंत्र के अर्थ में व्याप्त है। मैं उन्हीं माता का सेवक हूँ। मुक्ति नहीं चाहता, उनके प्रति भक्ति बनी रह, यही बहुत है।' इन पक्तियों में निराला ने जीवन के उद्देश्य की व्यंजना की है। उनकी यह दाशनिकता प्रवृत्तिमुखी है क्योंकि वे मुक्ति का तिरस्कार कर भक्ति का आवाहन करते हैं। मुक्ति कमसंयास की ओर ल जाती है। निवृत्ति का संदेश देती है। परंतु भक्ति सांसारिक क्षेत्र में कम की आरंभ प्रवृत्ति करती है। माता या आदिशक्ति के प्रति निराला की यह समर्पणभावना उनके समस्त काव्य में व्याप्त है। यद्यपि सिद्धांत की भूमिका पर वे मायामोह रहित प्रशांत ज्ञान का स्वरूप निर्देश करते हैं परंतु कम और व्यवहार के क्षेत्र में वे मातृशक्ति के प्रति प्रणत होने के अपने अभीष्ट का सूचित करते हैं।

ऊपर हमने निराला के ज्ञान, भक्ति, कम और योग के समन्वय की चर्चा की है। 'पंचवटी प्रसंग' में राम के मुख से इसी समन्वय का आख्यान किया गया है। राम कहते हैं

भक्ति, योग, कम, ज्ञान एक ही है
यद्यपि अधिकारियों के निकट भिन्न दीखते हैं।
एक ही है, दूसरा नहीं है कुछ —
द्वंद्व भाव ही है भ्रम
तो भी प्रिये,
भ्रम के ही भीतर से
भ्रम के पार जाना है।

मुनियो न मनुष्या के मन की ग'-

सोच ली थी पहले ही ।

इसीलिए द्रुतभाव भावुक। म

भक्ति की भावना भरी—

प्रेम के पिपासुओ को

सेवाजय प्रेम का

जो अति ही पवित्र है,

उपदेश दिया ।

इन पक्तियां म निराला न केवल विभिन्न यागा की मानने हैं वरन अधिकारी भेद से भिन्न भिन्न लोगो को एक ही लक्ष्य पर पहुंचता दिखात हैं । कमयोग को वह 'प्रेम' शब्द द्वारा अभिव्यक्त करत है और उसे सेवाजय प्रेम की अभिधा देते हैं । यह प्रेम साधारण जना के लिए दुस्साध्य है, वह कहत हैं

प्रेम का पयोधि तो उमडता है

सदा ही निस्सीम भू पर

प्रेम की महामिमाला तोड देती क्षुद्र ठाट ।

जिसम ससारियो के सारे क्षुद्र मनोवेग

तण सम बह जाते हैं ।

हाथ मलत भोगी,

घडकते हैं कलेजे उन कायरा के

सुन सुन प्रेम सिधु का

सबस्व त्याग गजन घन ।

यही प्रेम साधक को कम की ओर प्रवृत्त करता है । निराला का यह ज्ञान भक्ति और कम सबधी निर्देश भारतीय वेदात की शिक्षा के अतिशय अनुरूप है ।

कुछ लोग निराला को स्वामी विवेकानन्द के नव्य वेदात का अनुयायी मात्र मानते हैं, परतु निराला की विचारणा और उनका व्यक्तित्व रामकृष्ण आश्रम की सयासचर्या मे सीमित नही रहा है । सयासिया के लिए लोकसवासबधी जो सीमित क्षेत्र आश्रम व्यवस्था म निर्दिष्ट है उसने से निराला को सतोप नही हो सकता था । रोगियो की परिचर्या अकालपीडिता की सहायता तथा ऐसे ही अय आय जो आश्रम की सक्रियता के परिचायक हैं निराला के लिए पर्याप्त नही थे । उनकी जीवन चेतना केवल आध्यात्मिक भूमिका म सीमित न रहकर पूणत मानवतावादी और मानववादी हो गई है । उनकी यह पक्ति

ने मैं करूँ धरण
जननि दुख हरण
पद राग रजित चरण

जहा एक जोर मातशक्ति के प्रति सपूर्ण ममपण और बलिदान की भावना से आपूरित है वही

प्राण सघात के सिधु के तीर मैं
गिनता रहूँगा न कितने तरंग हैं,
धीर मैं ज्या समीरण करूँगा सतरण

जसी पवित्रिया उनकी अदम्य जीवनाभिलाषा और कर्मो-मुखता की परिचायक है।

विशुद्ध आध्यात्मिक दाशनिक्ता जोर आधुनिक मानवतावादी दृष्टि में मुख्य अंतर यह है कि आध्यात्मिक दशन मनुष्य की भौतिक जीवनचर्या के केंद्रीय स्तरों में अभिरुचि नहीं रखता, जबकि मानवतावादी प्रवृत्तियाँ भौतिक जीवन से पूर्णतः मपृक्त रहती हैं। बल्कि कहा जा सकता है कि वह मनुष्य के लौकिक जीवन से ही सवधित हाती हैं। इस दृष्टि से देखने पर निराला केवल अध्यात्मवादी दशन के पुरस्कर्ता नहीं है बरन वे अशेष मानवतावादी भूमिकाओं पर गए हैं। यहा हम उनके इन दोनों पक्षों के कुछ उदाहरण देना चाहेंगे।

निराला का विशुद्ध अध्यात्मवादी दशन ज्ञान भक्ति, निस्सग कर्म, प्रेम और याग मवधी भूमिकाओं पर अभिप्रेरित हुआ है। ज्ञान की उपलब्धि के बिना अधकार (जविद्या) दूर नहीं होता और ज्ञान का प्रकाश मिलने पर तम विभावरी' मिट जाती है इसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। अद्वैत भावना पर पहुँचने पर ससार कैसा लगता है या क्या बन जाता है इसके सबध में निराला का एक गीत इस प्रकार है

जग का एक देखा तार ।
कण्ठ अगणित दह सप्तक
मधुर स्वर झंकार ।
वह सुमन, बहुरंग, निर्मित एक सुदर हार,
एक ही कर से गुथा उर एक शाभाभार ।
गद्य शत अरविन्द नन्दन विश्व वन्दन सार,
अखिल उर रजन निरजन एक अनिल उदार ।

यही वह विश्वात्मवादी दृष्टि है, जो निराला की अद्वैत धारणा में नि सत हुई है। समस्त विश्व को एक ही तत्व से आपूरित देखना, मानवचेतना को मानवतावाद की ओर सीधे अग्रसर करना है। अपनी अनेकानेक कविताओं में निराला ने विराट के प्रति अपना आकषण व्यक्त किया है। यह 'विराट' वास्तव में कोई

विशुद्ध अध्यात्मवादी पदाथ नहीं है, वरन यह समस्त विश्व की व्यापकता और एकात्मता का प्रतीक है। निराला की जो भावना उस महान एकत्व को देखती है, वही बार बार उस शक्ति के प्रति प्रणत होती है, जो एकात्मता के मूल म है। उस विश्वात्मा के प्रति मानव आत्मा का कैसा अभिन और मनोरम सबध है, इस निराला 'जपनी तुम और मैं' शीपक कविता म व्यक्त किया है।

तुम शिव हो, मैं हूँ शक्ति,
 तुम रघुकुल गौरव रामचन्द्र,
 मैं सीता अचला भक्ति ।
 तुम आशा के मधुमास
 और मैं पिक कल कूजन तान,
 तुम मदन पचशर हस्त
 और मैं हूँ मुग्धा अनजान ।
 तुम अवर मैं दिग्वसना,
 तुम चित्रकार घन पटल श्याम
 मैं तडित तूलिका रचना ।

स्पष्ट है कि इस परम सत्ता के प्रति कवि की अशेष अनुरक्ति है। यहा निराला की भक्तिभावना का अच्छा निदर्शन प्राप्त होता है। और यह भावना ही उनकी मानवतावादी दृष्टि का आधार है उनके परवर्ती काव्य में यह भावना और भी गभीर हो गई है और जो सबध सहज सौंदर्यमूलक थे वे गहन आस्थामूलक हो गए हैं।

कम की तात्त्विकता के सबध म निराला को अशेष विश्वास था। उनकी 'अधिवास' शीपक कविता म उनकी यह धारणा निरावत होकर अभिव्यक्त हुई है। नष्कम्य की प्रचारक दाशनिकता म कम मात्र बधन कारक ह परतु निराला कहते ह

देखा दुखी एक निज भाई
 दुख की छाया पडी हृदय म मर
 पट उमड वेदना आई,
 उसकी अशुभरी आँखा पर मरे करुणाचल का स्पश
 करता मेरी प्रगति अनंत
 किंतु तो भी है नही बिमश
 छूटता है यद्यपि अधिवाम,
 किंतु फिर भी न मुझे कुछ त्रास ।

इन पक्तिया म निराला की मानवतावादी और लोक-मुखी दृष्टि का स्पष्ट

परिचय मिलता है। यहाँ वे सत्यासमूलक विचारधारा का अतिक्रमण करते हुए दिखाई देते हैं। वह सीमित अध्यात्म जो कमनिपघ के आधार पर सस्थित है निराला को सतोष नहीं दे पाता।

यद्यपि निराला न कुछ कविताओं में व्यक्ति के भीतर ही परमतत्व को देखने की योगमार्गी पद्धति भी अपनाई है परंतु इस पद्धति का प्रयोग इन्होंने विरलता के साथ किया है

पास ही रे, हीरे की खान
खोजता कहीं और नादान ?
कहीं भी नहीं सत्य का रूप
अखिल जग एक अध-तम कूप
ऊर्मि-धूर्णित रे मत्यु महान,
खोजना कहा यहाँ नादान।

परंतु इसी अंतरग साधना का एक दूसरा पक्ष वह भी है जहाँ निराला कहते हैं
अमत सतान ! तीव्र
भेद कर सप्तावरण मरण-लोक,
शोकहारी ! पहुँचे ये वहाँ
जहाँ आसन हैं सहस्रार—

इससे यह सूचित होता है कि निराला यागमार्गी वैयक्तिक साधना को भी मानवों में अदम्य शक्ति भर देने के उपाय के रूप में प्रयोग करते हैं। योगसिद्ध पुरुष के लिए ही उनका कहना है

तुम हो महान,
तुम सदा ही महान् !
है नश्वर यह दीन भाव
कायरता कामपरता,
ब्रह्म हो तुम,
पद रज भर भी है नहीं पूरा यह विश्व भार

योग की साधनाएँ आत्म में ही परमात्म तत्व को देखने की किसी वैयक्तिक उपलब्धि के लिए नहीं, बरन मानव आत्मा को अजेय शक्ति प्रदान करने के लिए काम में लाई गई है। यही साधना 'राम की शक्तिपूजा' में घोर निराशा की परिस्थिति में राम को अजेय शक्ति देती और उनकी विजय का कारण बनती है। ऊपर की एक पंक्ति में जहाँ निराला अखिल जग को अधकूप कहते हैं और मत्यु को महान कहकर 'ऊर्मिधूर्णित' बताते हैं, वहाँ उन पर प्राचीन सत दशन का प्रभाव परिलक्षित होता है।

निराला के प्रेम दशन के उदात्त स्वरूप का उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। स्त्री पुरुष के लौकिक प्रेम में भी यह उदात्त प्रेम किस प्रकार उच्छलित होता है, यह निराला की प्रसिद्ध कविता प्रिय यामिनी जागी में चित्रित हुआ है। पति के शयनकक्ष में लौटी हुई नारी का यह एक सुंदर चित्र है

हर उर पट, फेर मुख के बाल,
लख चतुर्दिक चली मन्द मराल,
गह में प्रिय स्नह की जयमाल,
वासना की मुक्ति मुक्ता
त्याग में तागी ।

यहां गहिणी को 'प्रिय-स्नह की जयमाल', 'वासना की मुक्ति' और 'त्याग में तागी' हुई मुक्ता कहकर निराला ने लौकिक प्रेम को महान महिमा से मण्डित किया है। निराला की ये समस्त भावनाएं उच्च किसी त्रमागत दशन में बाध नहीं रखती, वरन् जो कुछ स्वाभाविक और स्पृहणीय है, उसकी ओर उन्मुख करती है। निराला की नान भक्ति में और प्रेममूलक धारणाएं उच्च किस प्रकार मानववादी और मानवतावादी जीवनपक्षा की ओर प्रेरित कर रही थीं, विराट जीर विश्वात्मवाद के माध्यम से वे किस प्रकार लोक जीवन की भावभूमिका पर प्रत्यागत हो रहे थे, इसका कुछ आभास ऊपर दिया गया है। उस उदात्त भूमिका में जब निराला मानव भूमिका पर पदापण करते हैं, तब उनकी कविता आधुनिक समाज के व्यंग्यों को भी देखती है और वे कहते हैं

छोड़ दो जीवन या न भलो,
एक अकड़ उसमें पथ से तुम
रथ पर यो न चलो ।
मिला तुम्हें सच है अपार धन
पाया कृश उसने कैसा तन ।
क्या तुम निमल, वही अपावन ?
सोचो भी सभला ।
अथवा
चाल ऐसी मत चलो
दृष्टि से ही गिर रहा जो
दृष्टि से फिर मत छोड़ो ।—
बनो वासन्ती महुल
पत्रिका तर की अतुल,
फिर नुरस सचारिका

मुख सारिका उसकी मुकुल
फिर मधुर मधुदान म नव
प्राण द दवर फलो ।

न पक्षितयो म निराला की मानवतावादी दृष्टि अत्यंत स्पष्ट हो गई है । यह वस्तुतः उनका उस अध्यात्मवादी दशन से ही निसृत भावना है । व सामाजिक वपम्यो को एकात्मबोध का अवरोध ही नहीं, विश्वात्मा का अपमान मानत हैं ।

निराला की इस मानवतावादी जीवनदृष्टि का स्वरूप और उसकी प्रेरक आध्यात्मिकता को देख लेने के पश्चात् हम उनके जीवनदशन के उस विद्रोही पक्ष पर आते हैं, जहां वे एक प्रखर और क्रांतिकारी समाजद्रष्टा के रूप में दिखाई देते हैं । 'बादल राग शीपक' अपनी आरम्भिक कविताओं में ही व इस विद्रोह भावना को व्यक्त कर चुके थे । बादल के प्रतीक द्वारा वे उस नातिसत्त्व शक्ति का आवाहन कर चुके थे जो सामाजिक वपम्यो को मिटा देने की शक्ति रखता है

भय के मायामय आगम में
गरजो विप्लव के नव जलधर

तथा

रुद्ध कोप है, क्षुब्ध ताप
अगना अग से लिपटे भी
आतंक अक पर काप रहें
घनी वज्र गजन से बादल
नस्त नयन मुख ढाँप रहे हैं
जीण बाहु है शीण शरीर,
तुम्हे बुलाता कृपक अधीर,
ऐ विप्लव के वीर ।

राजनीतिक क्षेत्र में फले हुए विदेशी शासन के अनाचारों के प्रति क्षुब्ध होकर वे श्यामा का आवाहन करते हैं

एक बार बस और नाच तू श्यामा !
साम्राज्य, सशरी, तयार,
कितने ही हैं असुर, चाहिए कितने तुझको हार ?
कर मेखला मुडमालाआ से बन मन-अभिरामा --
एक बार बस और नाच तू श्यामा ।

'बादल राग' और 'एक बार बस और नाच तू श्यामा' कविताओं में निराला नाति का आवाहन प्राकृतिक और आध्यात्मिक प्रतीकों के माध्यम से करते हैं । यहाँ तक उनकी अध्यात्मा-मुखी मानव साम्य की प्रेरक और वपम्यो की विनाशक विचारधारा

का वह स्वरूप दिखाई देता है जो उनकी मूल दार्शनिकता के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। हम देख चुके हैं य सारी प्रेरणाएँ उन्हें अपने प्रातिकारी अद्वैत दशन से प्राप्त हुई हैं यह उनके पूर्ववर्ती काव्य का केंद्रीय दार्शनिक पक्ष है। अपने परवर्ती काव्य में निराला की दार्शनिकता कुछ नए मोड़ लेती है और वे आध्यात्मिक सम्पत्ति छाड़कर विशुद्ध लौकिक और सामाजिक भूमिका पर अपनी विचार सरणी को उतार लेते हैं। उनकी इस परवर्ती दार्शनिकता का भी परिचय देना आवश्यक है।

परवर्ती दार्शनिकता

ऊपर के विवचन में हम देख चुके हैं कि निराला मूल रूप से भारतीय अद्वैत दशन के अनुयायी हैं और उन पर विवेकानंद आदि की नई व्याख्याओं का पूरा प्रभाव है। हमें यह भी देखा कि वेदाती व्याख्याओं से आगे बढ़कर निराला ने मानवतावादी विचार भूमिकाओं को अपनाया है और सामाजिक क्रांति का संदेश भी दिया है। नारी पुरुष की प्रेम भावना को लेकर उनका जो सौंदर्यवादी और स्वच्छंदतावादी काव्य है, उसमें भी इन्हीं दार्शनिक और सांस्कृतिक परंपराओं का योग देखा जा सकता है। निराला का स्वच्छंदतावाद चाहे वह सामाजिक क्रांति के क्षेत्र में हो या नारी और पुरुष के संबंधों के क्षेत्र में सबकुछ एक दार्शनिक आभा से समन्वित है। पश्चिमी स्वच्छंदतावाद की तरह वह महान भावोन्मेष की अपेक्षा अद्वैतवादी चिंतन को केंद्र में रखकर चला है। उनका स्वच्छंदतावाद कल्पनामूलक न होकर चिंतन की प्रेरणाओं से संवर्धित है।

निराला के परवर्ती काव्य में यद्यपि उनकी दार्शनिक चिंतना और आदर्श वे ही हैं, जिनका आविर्भाव और पुष्टि उनके व्यक्तित्व के माध्यम से उनकी पूर्ववर्ती काव्य रचनाओं में हुआ था परंतु अंशतः उनका रूपांतरण भी हुआ है। अपनी आरंभिक रचनाओं में जहां वे किसी महान और व्यापक आध्यात्मिक तत्त्व का आधार लेना नहीं भूलते परवर्ती रचनाओं में जैसे उल्लेख अपेक्षाकृत कम हैं। निराला के व्यक्तित्व अनुभवों ने उनके आरंभिक उत्साह को बहुत कुछ कम कर दिया था और वे सामाजिक जीवन की विकृतियों से क्षुब्ध होने लगे थे। हम स्मरण रखना है कि निराला एक सामान्य परिवार से ऊपर उठकर काव्य साहित्य में प्रविष्ट हुए थे। उनके निजी जीवन में आर्थिक सघर्षों का ताता लगा रहा था। राजनीति के क्षेत्र में उन्होंने यह देखा कि नतागीरी भी एक विशेष आर्थिक माध्यम पर प्रतिष्ठित है। इस सच को उन्होंने यत्र-तत्र बड़े बड़े शब्दों में याद किया है

मैं भी होता यदि राजपुत्र —
 जितन पेपर, सम्मानित कण्ठ से गाते मेरी कीर्ति अमर,
 लक्षपति का यदि कुमार
 होता मैं शिक्षा पाता अरब समुद्र पार
 देश की नीति के मेरे पिता परम पण्डित
 एकाधिकार रखते धन पर भी अविचल चित्त
 होते उग्रतर साम्यवादी करते प्रचार,
 चुनती जनता राष्ट्रपति उह ही सुनिर्धार,
 पसे मे दस राष्ट्रीय गीत रचकर उन पर
 कुछ लोग बचते गा गा गदभ गदन स्वर ।

‘बादल राम’ म जा बिद्रोह भावना बादल के प्रतीक के माध्यम से व्यक्त हुई है और राजनीतिक आति का जो सदश श्यामा का आवाहन करके प्रस्तुत किया गया है, उसके बदले इन पक्तिया मे निराला की सामाजिक विचारणा माध्यम या आवरण रहित हो गई है । इसे हम निराला के काव्य का नया अध्याय कह सकते है । यही से उनकी उस व्यग्यात्मक दृष्टि का उभेप होता है, जिसका सीधा सबध वेदात से न होकर सामाजिक वास्तविकता से है ।

इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोडती हुई स्त्री को निराला ने ‘स्वराज्य भवन’ या आनन्द भवन’ के सामने की सडक पर देखा था । उन्होंने उसका जो चित्र दिया है, वह इस प्रकार है

कोई न छायादार,
 पेड वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार—
 चढ रही थी धूप,
 गर्मिया के दिन,
 दिवा का तमतमाता रूप,
 उठी झुलसाती हुई लू,
 रुई ज्या जलती हुई भू—
 सामने तर मालिका अट्टालिका, प्राकार ।

यह दृश्य आनन्द भवन के सामने का है और इस प्रकार इसम एक निहित राज नीतिक व्यग्य भी है ।

निराला की परवर्ती काव्य रचना मे एक द्विधात्मकता आदि से अत तक व्याप्त है । एक ओर वे वैयक्तिक अवसाद और पारिवारिक विभीषिकाआ म फसे हुए हैं और दूसरी ओर सामाजिक अत्याय और अनाचार उह उत्पीडित कर रहे हैं । इन दोनो दबावो के परिणामस्वरूप निराला के परवर्ती काव्य मे व्यग्य और विडवना

का प्राधाय हा गया है। दूसरी आर वे अपनी उदात्त दाशनिकता क दड मूल सस्कारो स भी आवद्ध हैं। फलत उनकी इस समय की रचनाआ म एक आर राम की शक्तिपूजा' और तुलसीदास जैसी उदात्त सप्टिया हैं, वहा दूसरी आर 'कुछ कर न सका ता क्या जस करुण सकेत है। परिस्थितिया क इस खिचाव न निराला के काव्य का दा खडा म विभक्त कर दिया है। कुछ लाग उनकी इन दोहरी प्रवृत्तिया म क्रमश आदशवाद और यथायवाद के दाशनिक तथ्या का आवलन करन है। पर वस्तुत यह निराला के एक ही व्यक्तित्व क दो पथक प्रतीत होने वाले पहलू हैं। उनकी यथार्थों मुख भावना और प्रवृत्तिया न ता किसी भौतिक वादी दशन की उपज है, और न इनम किसी वस्तुवादी कला शली का ही विन्यास है। वास्तव म ये निराला की सास्कृतिक चेतना के बिघटन की सूचनाए है।

कुरूप जीवनस्थितिया

निराला क व्यंग्य काव्य म एक प्रखरता है जो आग चलकर क्षीण हुइ है और एक हास परिहास मे परिवर्तित हो गइ है। इस हास पस्हास से भी आग बढकर निराला अपने अतिम जीवनकाल मे करण सवदनाआ के कवि बन गए है। उनके व्यंग्य चरण का उल्लेख हम ऊपर कर चुके है। उनकी हास्य विनोद और विडम्बना की रचनाए 'कुकुरमुत्ता' खजोहरा और 'स्फटिक शिला आदि म दखी जा सकती है। कुकुरमुत्ता मे निराला का दाशनिक पक्ष एकदम स्पष्ट नही है। कुछ समीक्षका न इसे पूजीवाद और सामतवाद के विपरीत पक्ष म रखकर देखा है। कुछ अय समीक्षका न इसम किसी भी रचनात्मक विचारधारा का अभाव पाया है। उनका कहना है कि इस कविता म निराला जादि से अत तक परिहास ही परिहास करत गए है। उसकी इस तलवार म धार ही धार है मूठ है ही नहा। य विवचनाए आशिक रूप से ही सही कही जा सकती हैं। निराला वास्तव म सवत्र व्याप्त कुरूपता मे खिन और क्लात है। परतु वे अपन उस मूल मास्कृतिक आदश को भूल नही है जिसकी दो विकतिया गुलाब और कुकुरमुत्ता क रूप म दिखाई दती हैं। इस कविता म परिहास के अतिरिक्त एक रचनात्मक पक्ष भी है और वह पक्ष है उक्त दाना विकतियो के स्थान पर एक नद्र अभ्युत्थशील सस्कृति की प्रतिष्ठा का। इमी प्रकार खजोहरा और स्फटिक शिला के कुरूप वस्तु चित्रण म भी निराला की व्यजना एकदम नकारात्मक नही है। वह कुरूपता से खिन है और उसके सस्कार का आशा उनम विद्यमान है।

प्रश्न यह है कि निराला के इस परवर्ती काय विकास म कौन सी दाशनिक दृष्टि त्रियाशील है? इसके उत्तर म हम कह सकत है कि इसम उनके पूववर्ती काव्य की सी कोई विधायक और मुस्पष्ट दाशनिकता दूढ निकालना कठिन है।

वस्तुतः यह सीधी प्रतिक्रियायो का काव्य है और इसका चिंतन पक्ष बहुत कुछ प्रकीर्णक है। अनेक बार तो निराला के अवचेतन में स्थित दाशनिक संस्कार भी इस परवर्ती काव्य में अपना प्रभाव दिखा सके हैं। कई बार कवि की तात्कालिक प्रवृत्तिया प्रमुख हो गई हैं और वैसे स्थला में काव्य का कोई स्वतंत्र दाशनिक आधार नहीं रह गया है।

1950 के पश्चात् निराला पुनः अपने आध्यात्मिक जीवनदशन पर पहुंच जाते हैं पर एक अंतर के साथ। इस बार की दाशनिकता में ओजस्विता विस्तार और प्रमुख सामाजिक आशय कम हो गया है तथा उसके स्थान पर वैयक्तिक करुणा, विवशता और ऐकात्मिकता प्रमुख हो गई है। बीच-बीच में निराला सामाजिक जीवन की असाध्य विकृतियों की भी चर्चा करते हैं और उनसे राण के लिए विश्व शक्ति का आवाहन करते हैं। परंतु यह आवाहन भी करुणा और दया की भिक्षा के रूप में ही किया गया है। इस प्रसंग का एक प्रसिद्ध गीत यह है

दलित जन पर करा करुणा ।
 दीनता पर उतर आय
 प्रभु तुम्हारी शक्ति अरुणा ।
 हरे तन मन प्रीत पावन
 मधुर हो मुख मनोभावन,
 सहज चितवन पर तरंगित
 हो तुम्हारी किरण तरुणा ।

दो अन्य भूमिकाओं पर निराला का परवर्ती जीवनदशन अधिक शक्तिशाली और सक्रिय दिखाई देता है। उनमें से एक नारी के प्रति निराला की बढ़ती हुई श्रद्धा है और दूसरी प्रकृति के प्रति निराला का बढ़ता हुआ विश्वास है। उनके आरंभिक स्वच्छंदतावादी काव्य में भी ये दोनों भावभूमियाँ आई हैं परंतु बड़ा निराला की मुख्य भावना सौंदर्यावन की है। परवर्ती काव्य में ये दोनों पक्ष अधिक गंभीर जीवनचेतना के अंग बन गए हैं। नारी के संघर्ष में निराला की परिणत दृष्टि इस प्रकार है

तन की, मन की घन की हो तुम ।
 नव जागरण, शयन की हो तुम ।
 काम कामिनी कभी नहीं तुम
 सहज स्वामिनी सदा रही तुम,
 स्वर्ग कामिनी नदी बही तुम,
 अनयन नयन नयन की हो तुम ।

मोह पटल मोचन आराचन,
जीवन कभी नहीं जन शोचन,
हास तुम्हारा पाश विमाचन,
मुनि की मान, मनन की हो तुम ।

यह निराला नारी शक्ति के प्रति रामटिक दृष्टि से ऊपर उठ गए हैं और उ हान अधिक गभीर भूमिका अपनाई है। इसी प्रकार प्रकृति विषयक निराला का दृष्टि कोण भी परिवर्तित हुआ है। जारभ म प्रकृति की श्रृ गारिक छवि से निराला अधिक आकृष्ट थ। वे प्राकृतिक चित्रो को मानवीय श्रृ गार-प्रतीका के सहयाग से व्यक्त करत थे। अनेक बार उ हान प्राकृतिक श्रृ गार और मानवीय श्रृ गार म कोई अंतर नहीं रहन दिया परंतु आग चलकर जब निराला की चेतना म मान-वीय जगत की कुरूपता अधिक गहर पैठ गई, तब उ हाने प्रकृति का मानव सबधो से अलग कर दिया और प्रकृति की वस्तुमुखी सत्ता के गायक बन गए हैं। इस परवर्ती समय म प्रकृति निराला की अधिक गभीर आशय बन गई है और वे उसे जीवन समृद्धि का अक्षय स्रोत मानने लगे हैं। निम्नलिखित कविता उनकी प्रकृति सबधो परवर्ती दृष्टि का एक उदाहरण है

शरत की शुभ्र गंध फैली,
खुली ज्योत्स्ना की सित शली ।
काले बादल धीरे धीरे
मिटे गगन को चीरे-चीरे,
पीर गई उर आये पीर,
बदली द्युति मैली ।
शीतावास खगो न पकडे,
चहचह से पडा को जकडे,
यौवन से बन उपवन अकडे,
ज्वारा की लटकी है थली ।

इसकी तुलना म निराला की इन वर्षों की मानव सबधो कल्पना कितनी कुरूप है मानव जहा बल घाडा है कसा तन मन का जोडा है ? किस साधन का स्वाग रचा यह, किस बाधा की बनी त्वचा यह, दख रहा है विन आ ि बय भाव का य

इस पर मे विश्वास उठ गया,
विद्या से जब मल छूट गया
पक पक कर ऐसा फूटा है,
जसा सावन का फाडा है ।

निराला की आरम्भिक दाशनिकता मे प्राकृतिक और मानव जगत की एक ही सत्ता है, परतु यहा आर इन दोनो का सपूण विच्छेद हो गया है । इस प्रकार हम देखन है कि जीवन के कटु तीक्ष्ण अनुभवो के फलस्वरूप निराला के दाशनिक आदर्शों और धारणाओं मे काफी परिवर्तन हुआ है । यद्यपि यह भी सच है कि निराला की मूल आध्यात्मिक चिन्ता किमी न किसी रूप मे अपन लिए आधार ढूढती और पाती रही है ।

निराला के अद्वतवादी अध्यात्मदर्शन के साथ किस प्रकार उनकी मानवतावादी और लौकिक सामाजिक मघप की भावना जुडी हुई है, यह हमन ऊपर देखन का प्रयत्न किया है । उनके आरम्भिक काव्य मे बहुत वर्षों तक लौकिक मघप के साथ आध्यात्मिकता का सबध अविच्छिन्न बना रहा है यह भी हम देख सके है । उनके परवर्ती काव्य मे इन लौकिक और आध्यात्मिक पथो मे खिचाव बढता गया है और कही कही दोनो के विच्छिन्न होन की स्थितिया भी आ गई है । प्रकृति और मानव जीवन का एक ही आध्यात्मिक सूत्र मे बाध रखन की निराला की आरम्भिक भावना और कल्पना सबसे अधिक आहत हुई है और इसी पक्ष मे सबसे अधिक खिचाव दिखाई दिया है । इस खिचाव की दो परिणतिया सभव और सभावित थी । एक यह कि निराला विशुद्ध लौकिक भूमिका पर आ जान और अपनी चेतना के उन तत्वो को जो विश्वात्मवाद मे सबधित थे एकदम ही छाड देते । दूसरी सभावना यह थी कि वे अपन मूल आध्यात्मिक दर्शन का जन्पुण रखकर काव्य रचना करत । निराला ने अतत दूसरी भूमिका ही स्वीकार की है और अपन अन्तिम गीनो मे वे विश्वशक्ति क प्रति अपनी समपण भावना व्यक्त करने गये हैं । यद्यपि यह आध्यात्मिक भावना थी परतु यह उनके आरम्भिक अध्यात्म से जो विराट का प्रतीक था और जिसमे निराला विद्रोह की प्रेरणा ले रहे थे बहुत कुछ भिन्न अध्यात्म है । इस परवर्ती अध्यात्म मे निराला की व्यक्तिगत और ऐकात्मिक भावनाओं का अधिक गहरा सस्पश है । इस प्रकार की ऐकात्मिक भक्तिभावना एक ईश्वर या त्राणकना की आकांक्षा रखती है आर उम अद्वत तत्व मे भिन्न न्ना जाती है जा व्यष्टि आर समष्टि मे कोई अंतर न्ना देखता तथा दा समस्त सष्टि मे व्याप्त हाकर भी उममे अतिज्ञात है । ईश्वर तत्व की दैनमुखी कल्पना निराला के आरम्भिक काव्य मे परिलभिन न्नी जाती । उनकी दा एक रचनाए ऐसी भी है जो अद्वतवाद मे निसत होकर भी निरीश्वरवाद का

सबेते दती हैं। एक कविता इस प्रकार है

कौन तम के पार ? र कह !
 अलिख पल के स्यात, जल जग,
 गगन घन घन धार—। रे कह ।
 गंध व्याकुल कूल उर-सर,
 लहर-कच कर कमल मुख पर,
 हय अलि हर स्पश शर सर
 गूज वारम्वार । र, कह ।
 उदय म तम भेद सुनयन
 अस्त दल ढक पलक नल तन,
 निशा प्रिय उर शयन सुख घन,
 सार या कि असार ? र कह ।

इस गीत में निराला न तम के पार अथवा पाचभौतिक जगत के परे किसी जपर सत्ता के अस्तित्व में शका प्रकट की है। इस कविता का सारा विन्यास जगत के समस्त दृष्टता में अद्वैत की व्याप्ति देखता है। जो सत्ता (सूय) उदयकाल में अधकार का भेदन करती है, अस्त के समय वही अपनी पम्बुडियो का ढक लेती है और वही निशाकाल में प्रिया प्रियतम के मिलनात्मक सुख का जाधार बनती है। इस वैविध्य में ही सब कुछ है। इस सार कह या असार। गीष्म ही वर्षा का हतु है। द्रवित जल ही नीहार (हिम प्रस्तर) बनता है। इन दृश्यमान विभेदा में व्याप्त अभेद ही एक तत्व है। भेदा के परे अभेद की कोई पृथक् पहचान नहा है। यह दृष्टि अनीश्वरवाद के अत्यधिक समीप है। परतु अपनी परवर्ती कविता में निराला की भक्ति भावना विशुद्ध ईश्वरवाणी हो गई है। वे उपास्य और उपासक सबध के भावस्तर पर आ गए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि निराला की आरम्भिक अद्वैत भावनापन्न भक्ति और उनकी परवर्तिनी द्वैतवादी भक्ति में बहुत अंतर आ गया है।

अपन परवर्ती कायकाल में निराला न भक्ति और विनय सबधी रचनाओं के अतिरिक्त सत्सत्वादी महात्मा बुद्ध क्या यही तिल्ली है', शीपक मास्वतिक स्तर की कविताएँ भी लिखी हैं, जिनमें भारतीय जीवन और सस्कृति के उदात्त तत्वा का आलखन किया गया है। निराला की इन कविताओं में उनके आरम्भिक काव्य-कान का पुनर्दशन हाता है यद्यपि यहां भी यह अंतर विद्यमान है कि इन परवर्ती रचनाओं में उनका मयन और अध्ययनशील पक्ष अधिक प्रमुखता में प्रतिफलित हुआ है। उनकी आरम्भिक साम्बन्धिक भावनाओं की कविताओं में और इन परवर्ती सास्वतिक कविताओं में यह अंतर है कि उनकी पिछली कविताएँ अधिक वस्तु-

मुखी, विवरणपूण और पांडित्य की निदशक है। इसी समय उन्होंने रामकण्ण आश्रम की अपनी पुरानी अभिज्ञता का आधार पर सवा आरम्भ' जैसी लंबी कविता भी लिखी, जो विशुद्ध विवरणात्मक है। भावाभेद की क्षणा में जो इतिवृत्तात्मकता या विवरणप्रियता विलीन होकर भावव्यजना और रसव्यजना का आधार बन जाती है वह इन कविताओं में परिस्पष्ट नहीं हो सकी, वरन् इनमें वह इतिवृत्त बनकर ही आई है। इससे यह भी सूचित होता है कि निराला की यह परवर्ती दाशनिकता उनके व्यक्तिस्व से मीघे निसृत होकर स्वतंत्र वस्तु के रूप में अभिव्यक्त हुई है। निराला के पूर्ववर्ती और परवर्ती काव्य के दाशनिक अंतर का हम उपयुक्त रूपों में देख सकते हैं।

काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त निराला के दाशनिक पक्ष का हम मुख्यतः चार चरणों में विभाजित देखते हैं। उनका प्रथम चरण समृद्ध और सशक्त अद्वैतवादी दशन का रहा है जिसके अंतराल में उनकी मानवतावादी दृष्टि का उभेप हुआ है। यह चरण उनकी सश्लिष्ट दाशनिकता और उनके काव्य का संपूर्ण रूप में आलोकित कर सका है। उनका द्वितीय चरण दाशनिक भूमिका पर द्विधात्मक हो गया है। एक ओर उनकी सशक्त आध्यात्मिकता है तो दूसरी ओर उनके निजी जीवन के अनुभवा से प्रभावित उनकी व्यंग्यात्मक दृष्टि है। यह व्यंग्यात्मकता उनकी दाशनिक एकात्मकता में दरारें पैदा करती है यद्यपि इनसे उनका मूल चिंतन विक्षत नहीं हुआ था। निराला के तृतीय चरण में लौकिक जीवन का कुरूप पक्ष उनकी चेतना का बहुत दूर तक क्षुब्ध कर चुका था और वे जीवन सबंधी कुरूप प्रतिक्रियाएँ व्यक्त करने लगे थे। हास्य और विनाद के माध्यम से उनका यह तृतीय दाशनिक चरण अभिव्यक्त हुआ है। इसमें हम निराला की विघटित दाशनिकता का चरण कह सकते हैं। अपने चतुर्थ चरण में उन्होंने फिर से आध्यात्मिक दशन का पल्ला पकड़ा था। परंतु इस बार वे दृढभक्ति और शरणागति की ओर अधिक अनुप्रेरित हैं। यदि काव्य के बाहर जाकर निराला के दाशनिक या वैचारिक परिवर्तनों को देखें, तो वहाँ भी इसी प्रकार के चरण दिखाई देंगे। कथा साहित्य में 'अप्लुरा' और 'अलका' में उनकी भावात्मक और आदशवादी दृष्टि सश्रिय है। उनकी कहानियाँ में यद्यत्त कुरूप जीवनचित्रों का आगमन होना लगा है। 'त्रिल्लसुर बकरिहा' तथा 'कुल्लीभाट' में उनकी व्यंग्यात्मक दृष्टि और प्रचलित सामाजिक मूल्यों पर अविश्वास स्पष्ट हो गया है। यही चरण तो स्पष्ट है किंतु इसके पश्चात् निराला कथासाहित्य की कोई व्यवस्थित कृति प्रस्तुत नहीं कर सका जिससे उनके अंतिम वर्षों की चिंतना का हम परिचय मिलता। काव्यरचना में जहाँ वे अपने अंतिम चरण में प्रायः 300 मुदर भावात्मक गीत हमें दे गए हैं, उससे समानांतर उनकी कोई कथाकृति नहीं है। परंतु निराला की बदलती हुई

दाशनिक दृष्टि का जो स्वरूप उनके काव्य में अभिव्यक्त हुआ है, उसकी अनुरूपता एक सीमा तक उनके कथासाहित्य में भी दिखाई देती है। इस प्रकार निराला दशन के सबंध में हमारा यह विवेचन अपर साक्ष्य द्वारा भी समर्थित होता है। यद्यपि कवि का काव्य सौंदर्यसृष्टि है और उसकी दाशनिकता का मूल्य उस सौंदर्य को पुष्ट बनाने और आलोकित करने में है फिर भी किसी कवि के दाशनिक पक्ष का अनुशीलन स्वतंत्र रूप से करना भी उपादेय होता है। ऐसे काव्य से कवि के व्यक्तित्व और उसके काव्य पर पड़ने वाले प्रभावों का आलोकन करने में सहायता मिलती है। इसी उद्देश्य से यहाँ निराला काव्य के दाशनिक पक्ष पर विचार किया गया है।

आधुनिक प्रगीत और निराला

नवजागत राष्ट्रीयता की प्रेरणा से कितन ही नए कवि और लेखक नया साहित्यिक निर्माण करने लगे थे। असहयोग आंदोलन से उत्तना सीधा संबंध मयिलीशरण का नहीं था, जितना उसके छोटे भाई सियारामशरण का था। महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन की पहली ही हलचल में सियाराम शरण का भावुकतापूर्ण आख्यानगीत और रामनरेश त्रिपाठी की मुमन, 'पथिक' और 'मिलन' जसी रचनाएँ प्रकाशित हुईं। गोपालशरण सिंह की रचनाओं में भी एक नया प्रभाव दिखा गया और गयाप्रसाद सनेही तो अत्यंत सीधी और प्रभावपूर्ण 'राजनीतिक कविता' करने लगे। राष्ट्रीय आंदोलन की इस पहली बहार में ही हिंदी साहित्य को इन नए कवियों और लेखकों का उपहार मिला।

परंतु ये कवि और लेखक राष्ट्रीय आंदोलन के इतने सीधे प्रभाव में थे कि उन्होंने अपनी राष्ट्रीय भावनाओं को 'राजनीतिक या सामाजिक आख्यानो' की सीमा में ही बांध दिया। इतनी भीषण और तात्कालिक प्रेरणा से की गई रचनाओं में कदाचित्त उतनी काव्यात्मक व्यापकता नहीं आती, जितनी श्रेष्ठ काव्य के लिए अपेक्षित होती है। किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन के कतिपय पहलुओं को ज्या का त्यो चित्रित कर देना अथवा उस आंदोलन की तात्कालिक प्रतिक्रिया में कोई रचना प्रस्तुत कर देना, कवि की भावना और कल्पना का अधूरा ही आयास कहा जाएगा। इतनी प्रत्यक्षता काव्यसाहित्य के लिए लाभकर नहीं होती। इस प्रक्रिया में न तो कविकल्पना का पूरा पाचन हो पाता है न रचयिता के भावों के साथ उसके सांस्कृतिक और साहित्यिक और सामर्थ्य का पूरा घाग हो पाता है। साहित्य कोरी राजनीति नहीं है, न वह राजनीतिक भावना का उच्छ्वास मात्र है। साहित्य वास्तव में कवि की भावसत्ता के साथ उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का समाहार है।

न तीन प्रगीतरूप

य रचनाएँ नई थीं और सुंदर भी, किंतु इनमें रचनाकारों के व्यक्तित्व का उतना अंतरंग योग नहीं पाया, जितना अपेक्षित था। इस दृष्टि से कवियों और लेखकों का एक दूसरा बग अर्धक प्रशस्त साहित्यिक आधार लेकर आया। इन रचयि-

ताओ ने अपने भावा की अभिव्यक्ति के लिए 'सौधे राजनीतिक आख्यान' का सहारा नहीं लिया वे मुक्तक और भावगीता में अपनी भावना का प्रकाशन करने लगे। यद्यपि उनकी भावना भी राष्ट्रीयता से पूरी तरह अनुप्रेरित थी, परन्तु उसके प्रकाशन का माध्यम उतना समीपी या सन्निकट न था। इस दूरवर्ती माध्यम को अपना लेने में दो लाभ हुए। एक तो कविता की भावना में व्यापकता आई और उक्त 'सौधे राजनीतिक' प्रेरणा से छुटकारा मिला और दूसरे उक्त प्रगीतमुक्तक के रूप में एक नई काव्यशैली का निर्माण करने का अवसर प्राप्त हुआ।

पुराने विवचको ने हम यह समझाया है कि आख्यानक या कथात्मक काय मुक्तक या प्रगीत की अपेक्षा काव्यदृष्टि से अधिक प्रशस्त या समुन्नत होता है और इसके कई कारण भी उहोंने बताए हैं। प्रबन्धकाव्य या सगवद्ध रचना लची हाती है और उसमें जीवन के अनकामक रूपा और मानवसवधो का चित्रण और व्याख्या की जा सकती है। यह बात जगत ठीक हो सकती है, पर दूसरी दृष्टि से देखने पर प्रगीत की विशेषताएँ भी स्पष्ट हो जाती हैं। प्रगीतकाय में कवि की भावना की पूण अभिव्यक्ति होती है, उसमें किसी प्रकार के विजातीय द्रव्य के लिए स्थान नहीं रहता। प्रगीता में ही कवि का व्यक्तित्व पूरी तरह प्रतिबिंबित होता है। वह कवि की सच्ची आत्माभिव्यजना होती है। कथानककाव्या में जीवन के भावात्मक सघप और चरित्रो की रूपरेखा रखा करती है पर कवि के अतस्तल का उन्घाटन प्रगीत में ही संभव है। प्रबन्धकाय में दृश्यचित्रण और वस्तुचित्रण के साथ बहुत सा इतिवक्त भी लगा रहता है, परन्तु प्रगीतरचना में कविता इन समस्त उपचारो से विरत होकर केवल कविता या भावप्रतिमा बनकर आती है। सगीत के स्तरो की भांति प्रगीत के शब्द ही अपनी भावना इवाइयो से कविता का निर्माण करते हैं उनमें शब्द और अर्थ, लय और छन्द अथवा रूप और निरूप्य को अभिप्रता हो जाती है। प्रबन्धकाय कविता का आवृत और आच्छादित रूप है। प्रगीतकाव्य उसका निर्वर्णज निखरा हुआ स्वरूप है। प्रबन्धकाव्य यदि कोई रमीलो फल है जिसका आस्वादन छिलक, रेशे और बिए आदि निकालन पर ही किया जा सकता है तो प्रगीतरचना उसी फल का द्रवरस है जिसे हम तत्काल घूट घूट पी सकते हैं।

ऊपर जिस नई प्रगीतसृष्टि की चर्चा की गई है उसके आरम्भिक नमूना बानपुर की प्रभा के कवि थे। इनमें माखनलाल चतुर्वेदी और बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' का नाम मुख्य रूप से लिए जा सकते हैं। इस नए काव्यस्वरूप का नवनिर्माण बड़े भावुक हाथा में हो रहा था। राजनीतिक और राष्ट्रीय भावना से अनुप्रेरित ये प्रगीत, स्वरूप में अति लघु और सख्या में अति स्वल्प थे जिससे यह सूचित हाता है कि प्रगीत की कला हिंदी में अभी अवतरित हा रही थी,

परतु नई कविता का यह नया बाहन इन राष्ट्रीय कविया द्वारा भी पूरी तरह तयार न किया जा सका। अभी इसका परिष्कृत विकास शेष था। कवि प्रसाद, मुकुटधर पांडेय और रूपनारायण आदि स्वतंत्र रीति से इस नए काव्यभाजन प्रगीत का निमाण करने में लगे हुए थे। ये कवि केवल राष्ट्रीय न थे, य नव-जीवन की अधिक व्यापक भावनाभूमि पर काम कर रहे थे। प्रसाद का 'चरना' नए जीवनशास्त्र से समन्वित था। रूपनारायण के 'वनवन्धव में नई स्वच्छन्द भावना का अच्छा योग था। मेरे जीवन की सरिता आखों के आसू में ढल जा' यह अनजान विदेशी आज जैसी रचनाओं में नए युग की भावना और कवि की वैयक्तिक चेतना या सचेतना समस्त साहित्यिक सामाजिक रूढ़ियों और पूर्व सस्कारों का बोझ त्यागकर निरावरण हो रही थी और उसी मान में नए प्रगीत का भी निर्माण और निखार हो रहा था।

इस निमाण की रही सही कमी पूरी की पत और निराला न जिहाने नए प्रगीत का नितात नई कल्पना में अभिप्रेत किया, भाषा को नई वश भपा दी, अभिव्यजना की नूतन मुद्राएँ और भंगिमाएँ भट की। कविताकामिनी जय नए स्वरूप में मजकर पस्तुत हो गई। इसे नया रूप और नई काति, नया कलेवर और नई लयगति इन दोनों कवियों ने प्रदान की। प्रगीत नए युग का काव्यप्रतीक बना। इसके निर्माण में किसी ओर से नई भावना नई अभिव्यजना जयवा नए काव्यमात्रे की दृष्टि से कोई कमी तो नहीं रह गई है, इसी की परीक्षा के लिए निराला न इस नए काव्यपात्र प्रगीत को ठोक बजाकर देखा, मुक्तछन्द के द्वारा इसे बलपूर्वक झकझोर कर देखा और जब किसी ओर में कोर बसर नहीं दीखी, तब इसे नए युग के प्रतिनिधि काव्यभाजन की प्रतिष्ठा दी गई।

ऊपर कहा जा चुका है प्रगीतकाव्य में शब्द और अर्थ, लय और छन्द, तथा रूप और वस्तु एक दूसरे के समीप आकर अभिन्न हो जाते हैं। इसी के साथ यह भी जान लेना चाहिए कि प्रगीत में कवि की भावना कल्पना उसकी अभिव्यजना और उसके द्वारा निर्मित प्रगीत के रूप में भी एकता या तादात्म्य स्थापित हो जाता है और उसी अवस्था में प्रगीत अपने वास्तविक काव्यात्मक का प्राप्त करता है। इन द्विविध तत्वा के एकदम समीप आ जान और अंतर खो देने में ही प्रगीत का प्रगीतत्व है। इस दृष्टि से हम यह भी कह सकें हैं कि प्रगीतकाव्य की निमात्री भावना में और उस भावना द्वारा निर्मित प्रगीत भाजन में तात्त्विक एकता होती है। एक विशेष प्रकार या जवसर की भावना या अनुभूति, जिसमें कवि का व्यक्तित्व पूरी तरह खो गया हो और साथ ही जिम्मे किसी रूढ़ भावना या सस्कार का योग न हो प्रगीत का निर्माण करती है अतएव इस काव्यरूप

'आंसू' के पहले के प्रगीतो में भी नई कल्पना का योग ही चुका था। 'आंसू' पर पहुँचते पहुँचते हिंदी प्रगीत अपनी पखुडिया खोलने लगा था यद्यपि यह मानना पड़ेगा कि प्रगीत का परिपूर्ण विकास निराला और पत की रचनाओं में ही दिखाई दिया। निराला में प्रयोग का बाहुल्य है जो उनके काव्याधिकार का परिचायक है। उन्होंने प्रगीत की अनक शैलियों का आविष्कार किया। पत की प्रगीतमृष्टि में कल्पना और भौदर्यानुभूति चरम सीमा पर पहुँची हुई है।

प्रगीत रचनाएँ

अब हम नवीन प्रगीतकाव्य के तीन प्रतिनिधि कवियों प्रसाद निराला और पत — को लेकर उनके काव्यविक्रम की सक्षिप्त चर्चा करेंगे। यह उल्लेख किया जा चुका है कि 'प्रसाद' के कवियाँ न किम प्रकार राष्ट्रीय भावना का पथिक और 'सुमन' जैसे आख्यानों और सनही के स्फुट 'राजनीतिक' पद्यों की सीमा से अलग निकाल कर मुक्तक गीतों का स्वरूप दिया। परन्तु जसाकि कहा जा चुका है केवल राष्ट्रीयता की भावना देश और समाज के सांस्कृतिक जीवन के बहुमुखी पहलुओं का स्पष्ट नहीं करती और एक बड़ी सीमा तक एकांगी बनी रहती है। कदाचित् इसीलिए बहुत समय तक और बहुत दूर तक 'राष्ट्रीय' कविता नहीं की जा सकती। विश्वसाहित्य में भी श्रेष्ठ, किंतु कोरी राष्ट्रीय कविताओं की संख्या घाड़ी ही है। नवयुग के कवियों ने इस तथ्य का स्वभावतः समझ लिया था और इसीलिए उनकी रचनाएँ 'राष्ट्रीय' न रहकर अधिक राष्ट्रीय और साम्प्रतिक भूमियाँ पर पहुँची थीं।

प्रसाद के प्रगीत अतीत की सुखद स्मृतियों के एक हल्के विषाद में भरी प्रतिक्रिया लेकर आए थे। साथ ही उनकी आरम्भिक रचनाओं में जीवन और शृंगार की अतन्त्र अतिशयता भी लगी हुई थी। 'विश्राधार और कानन कुसुम' के छाया सकेतो में इन्हीं दबी भावनाओं का आभास मिलता है और 'परना' की छंदा मत यह सुख का वण है' उत्तजित कर मत दोआआ यह करणा का थका चरण है आदि पंक्तियों में इसी की गूँज है। 'आंसू' में प्रसाद के कवि ने यह वैयक्तिक पथ पूरा तरह उभर आया है परन्तु इसी के साथ कवि की एक अभिनव दार्शनिकता उत्तनी ही पभावशालिता के साथ काव्य का अंग बन गई है। उद्दाम शृंगारिक स्मृतियों के साथ संपूर्ण समाधानकारक दार्शनिक अनुभूति 'आंसू' की विशेषता है। भावनाओं के अमाधारण उद्देग के साथ उत्तनी ही प्रगाढ़ दार्शनिक अनुभूति का योग रचना में एक अपूर्व मार्मिक मतुलन ल आता है। और यह दशनशासित मार्मिक प्रेमगीति नई कल्पना तथा नए काव्याकरण का योग पाकर युग की एक प्रतिनिधि कृति हो गई है। अनक कवियों ने इस

प्रगीत के निर्माण में इस युग की काव्यभावना का इतिहास भी सलग्न है, यह हम अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। दूसरे कायरूप या काव्यभाषा का विकास भी युग की काव्यसाधना का परिणाम होता है, परंतु प्रगीत का कवि के व्यक्तित्व और उसकी निजी भावना से एकमात्र संबंध होने के कारण संक्षेप में प्रगीत के 'संज्ञेवि'व आट' होने की विशेषता के कारण नए युग के इस कायरूप के विकास में नवीन कवियों की भावनाधारा का विकास भी छिपा हुआ है।

नए युग में प्रगीत के इस कायरूप के विकास का अध्ययन इसीलिए अत्यंत मनोरंजक है। हम मैथिलीशरण को वह केंद्रबिंदु मान सकते हैं, जहां से नवीन आख्यानक काव्य और साथ ही नवीन प्रगीत की एक साथ उदभवना होती है। मैथिलीशरण गुप्त की आरंभिक काव्यरचनाएं, जिनका हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं, निवृत्तात्मक होती थीं। इन निवृत्ता में कभी किसी आख्यान का माध्यम रहा करता था। और कभी बिना आख्यान के ही कोई बात कही जाती थी — जैसे 'नर हा न निराश करो मन को'। गुप्त के इन दोनों आरंभिक काव्य प्रकारों में निमाण की दृष्टि से अधिक अंतर नहीं था — थोड़ा बहुत अंतर था तो आकार का। आख्यान कुछ लंबे हात थे और निराख्यान रचनाएं कुछ छोटी होती थीं। यद्यपि इसके अपवाद भी मौजूद हैं और मिल जाते हैं। गुप्त के इन्हीं आरंभिक प्रयोगों से नवीन कथानककाव्य की और नवीन प्रगीतकाव्य की भी सृष्टि माननी चाहिए। कथानककाव्य तो स्वयं गुप्त के खडकाव्यों गुरुभक्तसिंह के नूरजहा काव्य और 'हृदीघाटी' जस वीराख्यान का पार करता हुआ कामायनी की प्रतिनिधि काव्यसृष्टि में परिणत हुआ और इस परिणति के बाद भी 'कुरुक्षेत्र' और 'कैनेयो' जैसी नवीन कृतियां प्रस्तुत की गईं, परंतु प्रगीतकाव्य का विकास की मजिलें और भी स्पष्ट हैं। मैथिलीशरण के प्रौढ़ काल के भावगीत, हृदिघाटी तथा उनके समसामयिकों की 'चतुर्दशपत्न्या' जैसी नवीन प्रगीत के आरंभिक प्रयोग हैं। इनमें कवि के व्यक्तित्व का योग आश्रित है। वे विषय प्रधान और वस्तु मुखी कृतियां हैं। दूसरे चरण में माखनलाल चतुर्वेदी के वस्तु स्पष्ट मुक्तक गीत आते हैं जो आन्तर में प्रायः छोट और अभिव्यक्ति में प्रायः थोड़ी सी जटिलता लिए होते हैं। इनके आकार में ज्यादा वृद्धि होती है, जटिलता और भी बढ़ने लगती है। ऐसा प्रतीत होता है कि कवि की भावना अधिक विस्तार सहन नहीं करती। क्याचित इसीलिए चाह नहीं है गुरुवाला का गहना में गूथा जाऊँ जमी छोटी रचनाएं अधिक निर्दोष हैं और प्रगीत का पूरा आभास लिए हुए हैं। निश्चय ही वे गुप्त के वस्तु प्रधान भावनागीतों से एक श्रेणी आगे की कलामांष्टि हैं। तीसरा महत्वपूर्ण योग स्वयं प्रसाद का है जिनके

'आँसू' के पहले के प्रगीतो में भी नई कल्पना का योग हो चुका था। 'आँसू' पर पहुँचते पहुँचते हिन्दी प्रगीत अपनी पल्लुडिया खानन लगा था, यद्यपि यह मानना पड़ेगा कि प्रगीत का परिपूर्ण विकास निराला और पत की रचनाओं में ही दिखाई दिया। निराला में प्रयोगों का बाहुल्य है, जो उनके काव्याधिकार का परिचायक है। उन्होंने प्रगीत की अनक शैलियाँ का आविष्कार किया। पत की प्रगीतसृष्टि में कल्पना और सौन्दर्यानुभूति चरम सीमा पर पहुँची हुई है।

प्रगीत रचनाएँ

अब हम नवीन प्रगीतकाव्य के तीन प्रतिनिधि कवियों— प्रसाद, निराला और पत—का लेकर उनके काव्यविक्रम का संक्षिप्त चर्चा करेंगे। यह उल्लेख किया जा चुका है कि 'प्रभा' के कवियों ने किस प्रकार राष्ट्रीय भावना को पथिक और 'सुमन' जैसे आख्यानों और सनही के स्फुट राजनीतिक' पद्या की सीमा से जलन निकाल कर मुक्तक गीतों का स्वरूप दिया। परन्तु, जैसा कि कहा जा चुका है केवल राष्ट्रीयता की भावना देश और समाज के सांस्कृतिक जीवन के बहुमुखी पहलुओं का स्पष्ट नहीं करती और एक बड़ी सीमा तक एकान्ता बनी रहती है। कदाचित् इसीलिए बहुत समय तक और बहुत दूर तक 'राष्ट्रीय कविता नहीं की जा सकती। विश्वसाहित्य में भी श्रेष्ठ कितु कारी राष्ट्रीय कविताओं की संख्या घाटी ही है। नवयुग के कवियों ने इस तथ्य का स्वभावतः समझ लिया था और इसीलिए उनकी रचनाएँ राष्ट्रीय न रहकर अधिक राष्ट्रीय और सांस्कृतिक भूमियाँ पर पहुँची थीं।

प्रसाद के प्रगीत अतीत की सुखद स्मृतियों के एक हल्के विषाद में भरी प्रतिश्रिया लेकर आएँ थे। साथ ही उनकी आरम्भिक रचनाओं में यौवन और शृंगार की अतृप्त अतिशयता भी लगी हुई थी। 'विद्याधार' और 'वानन कुमुद' के छाया सकेता में इन्हीं दृष्टी भावनाओं का जाग्रत मिलता है और 'शरणा' की छन्दों में यह मुख का कण है' उत्तेजित कर मन दौड़ा जा यह करुणा का थका चरण है आदि पंक्तियों में इसी की गूँज है। 'आँसू' में प्रसाद के कवि का यह व्यक्तित्व पक्ष पुरी तरह उभर आया है परन्तु हमी के साथ कवि की एक अभिनव दार्शनिकता उतनी ही पभावशालिता के साथ राज्य का अग बन गई है। उद्दाम शृंगारिक स्मृतियों के साथ संपूर्ण समाधानकारक दार्शनिक अनुभूति आँसू की विशेषता है। भावनाओं के समाधारण उद्देश्य के साथ उतनी ही प्रगाढ़ दार्शनिक अनुभूति का योग रचना में एक अपूर्व मार्मिक मतुनन ल आता है। और यह दार्शनिक मार्मिक प्रेमगीति नई कल्पना तथा नए काव्या-भरण का योग पाकर युग की एक प्रतिनिधि कृति हो गई है। अन्य कवियों ने इस

छन्द और इसी भावधारा की अनुकृति की है। इससे केवल इतना ही लक्षित होता है कि इस रचना के प्रति साहित्यक्षेत्र में असाधारण आक्षेपण रहा है। 'आसू' के अनंतर प्रसाद के प्रगीता में वह उद्वेग नहीं मिलता। 'लहर' में अधिक परिष्कृत सौन्दर्य चित्रण और सयमित भावों धारा है। दो चार गीतों में अतीत की मनोरम स्मृतियाँ भी आई हैं पर उनमें आसू की सी अभाव या शून्यता की व्यञ्जना नहीं है। अब तो वे मनोरम क्षण जगत में नया सौंदर्य लाने की आशा रखते हैं। 'ओ सागर सगम अरण नील' जिस कुछ गीत प्रसाद की पूरी यात्रा के स्मारक हैं, और प्राकृतिक सौन्दर्य की अनाखी आँकी से समन्वित है। प्रेम और करुणा की तात्त्विक भावना का चित्रण 'लहर' में महात्मा बुद्ध के जीवनप्रसंग और उनकी दास्य निकता की पाश्वर्भूमि पर किया गया है। 'शेरसिंह का शस्त्र समर्पण' और 'प्रलिये की छाया' के रूप में दो नाटकीय जागृत्वात्मक, गीतियाँ भी लहर में हैं जिनमें क्रमशः पराजित वीरत्व और सादयगम का विवरणपूर्ण चित्रण है। प्रसाद की रेखाएँ इन चित्रणों में पर्याप्त पुष्ट हैं जो उनकी मनावज्ञानिक और कलात्मक समझिका परिणाम करी जा सकती हैं। इसी लहर में 'वोनी विभावरी जागरी', शीघ्रक वह जागरणगीत है, जो कदाचित् प्रसाद के संपूर्ण काव्यप्रयास के साथ उनकी युगचतना का परिचायक प्रतिनिधि गीत कहा जा सकता है।

मुक्कनछन्द और निराला

सूयकांत त्रिपाठी निराला के जागमन से क्रांति की धारा और आग बनी। उनके आरम्भिक प्रयोग छन्द सबधी थे। हिंदी काव्य इसके पूर्व छन्दों के बाहर कभी नहीं गया था। काव्य में छन्दों के रहने से यह भावना घर कर लेती है कि काव्य और छन्द दो पृथक् तत्व हैं और दाता की स्वतंत्र सत्ता है। भावपक्ष और शैलीपक्ष के नाम से इनका विभाजन और विवचन हानि लगता है। नई काव्य-रूढ़ियाँ उत्पन्न होनी हैं और क्रमशः छन्द वह कठघरा बन जाता है जिसमें कविता कामिनी बन्नी नहीं जाती है। कठघरा न कहिए उसे कवितारानी का निवास या अंतपुर कह लीजिए। अंतपुर की मारी परतंत्रता उस सहन करनी पड़ती है। निराला अंतपुर के ममस्त बंधन और उनकी मारी स्वतंत्रता में मुक्कन कर कवितादधी का खुली हवा में लाए। उन्होंने कवितारानी के बुरक या परत को दूर कर दिया। परत प्रयास ममधका के लिए यह एक अनहोनी आर असह्य बात थी। इसीलिए निराला के विरुद्ध उस समय बड़ा जादालन चला था परंतु कविताकामिनी को खुली हवा में लाने के बाद नए युगापयोगी परिधान भी उस पहनाए गए। नए कवियों के साथ निराला ने इस काव्य में पूरा योग दिया। स्वयं मुक्कनछन्द में लय की ऐसी सुपरता सा दी कि कविता नग्न न रही। आगे चलकर निराला ने स्वतः उसे

अनक छद्म स सजाया । पृष्ठा जा सकता है कि जब नए छद्म प्रयोग में आए ही तब पुरान छद्म न ही क्या विगाटा था— और इतन से ही क्या छद्म की अतिवायता निन्द नहीं जाती ? इसका उत्तर में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि पुरानी कोटिया और महलों में जो दूसरे वातावरण में घन थ बाहर निकल आना भी कभी जाति कहना मजता है और नए आवास बनाकर रहना भी नए वातावरण का निर्माण करना कहा जा सकता है । ठीक यही बात निराला की क मुक्तछन्द और उनकी छद्ममय रचनाओं के संबंध में कही जा सकती है ।

मुक्तछन्द के कवि के लिए यह स्वाभाविक ही है कि उसकी कविता में मुकुमार प्रमाण, कल्पना की वारीकी और अनावश्यक जाभरण या अलंकार उदा । कही लटे पिछरी हा, जही खुनी धूप में मुह तमनमाया हो । स्वच्छन्दता का जो असाध्य स्वरूप निराला की रचनाओं में देखा जाता है, उसकी तुलना इस युग के किसी दूसरे कवि में नहीं हो सकती भाषाप्रयोग में भी जितनी स्वतंत्रता व वरतत है — सामयिक और दुर्दृष्ट सम्कत में लेकर अप्रयुक्त उद्धृतक उतनी काष्ठ दूसरा कवि नहीं वरतता । पर इसका यह अर्थ नहीं कि भावना और शब्दविन्यास की विशु पलता उक्त काव्य का कोई लक्षण है । स्वच्छन्दता प्रवाह और गाम्भीर्य उनकी कविता के मुख्य गुण हैं ।

पंचवटी प्रसंग में निराला का काव्य आरम्भ होता है । राम और सीता की परंपरागत गरिमा का छाड़कर लक्ष्मण के स्वतंत्र प्रकृतिविहार और रणकविता शूण्यता ही रूपवणता के साथ कविता आगे बढ़ती है । पहली बार शूण्यता की गम्भीर भयकरता न देकर नागरीरूप में नागरी की मनोभावनाओं के साथ चित्रित किया गया है । शिवाजी का पत्र दूसरी लंबी कविता है, पर परिमल की अधिकांश रचनाएँ स्फुट भावना या तात्कालिक वस्तु या दृश्य में संबद्ध रहती हैं । इनमें से कुछ जैसे विधवा, भिक्षुक, जूह, मरणा सुन्दरी, शरतपूर्णमा, की विदाई—में वस्तु अक्सर ही हल्की रेखाओं के साथ प्रभाव-अक्सर की ही विशेषता है । शेष कुछ रचनाएँ विशुद्ध भावात्मक हैं—कल्पना के सामर्थ्य से सजी हुई जैसे 'तुम और मैं, जूही की कली' । कुछ अन्य रचनाएँ भावात्मक होती हुई भी चमत्कारप्रधान हैं, जैसे 'युक्ति', 'बाला आदि । कुछ अत्यन्त छोटे गेय पत्र हैं और कुछ थोड़ी सी कल्पनाविशिष्ट लंबी रचनाएँ भी हैं जैसे यमुना व प्रति और 'स्मृति आदि । ये सभी हिंदी प्रगीत के नए उदाहरणों में से हैं । परिमल के पश्चात् 'गीतिका का प्रकाशन हुआ, जिसमें हल्की सीदय रखा जा से मजाई शृ गारिकता ही प्रमुख होकर आई है । संयोग शृ गार की विनोदात्मक त्रितु सजीव और वास्तविक भावना एक बार पत की कल्पनिक सीदयप्रसाधना की वायवीयता में अंतर रखती है और दूसरी ओर यह नए कवियों की आवश्यकता

मिलनाकाशाआ से एकदम पृथक् है। यदि कही इन गीता की भाषा थोड़ी ओर सरल होती तो य जन समाज क काम के गीत होत, पर जस भी है इनका हिंदी नाव्य म स्पृहणीय स्थान है।

इसक आगे निराला के बहत्तर प्रयोग आत हैं जिन्हें हम तुलसीदास, राम की शक्तिपूजा, सरोजस्मति' जैसी लंबी रचनाओं म देखते हैं। सरोजस्मति' पूर्णतः सतुलित भावात्मक कृति है। 'तुलसीदास और 'शक्तिपूजा' में मनोवैज्ञानिक चित्रण क साथ भाषा का गाम्भीर्य दशमीय हुआ है, यद्यपि इस पिछली विशेषता क कारण रचना म आवश्यक गति और सरलता की कमी भी आ गई है। फिर भी य हिंदी म जपन ढंग के अकेले उदाहरण है। इसी के पीछे दो और बड़े काव्य 'कुकुरमुत्ता' और 'खजोहरा' भी प्रकाशित हुए। 'कुकुरमुत्ता' म विनोद की सट्टि अतिरजित वणनो द्वारा की गई है। यत्र तत्र 'यथाथवादी' चित्रण की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है जस सोना मालिन और उसकी लडकी के वणन म। 'खजोहरा' म यथाथवादी प्रवृत्ति और जाग बढ गई है, जिससे रचना मे एक अनाकाक्षित मानसिक बोझ आ बठा है। रवीन्द्रनाथ की विजयिनी' के विराधी दृष्टिकोण का व्यञ्जित करन के लिए इतनी अधिक दूर तक जाना आवश्यक न था।

परंतु इन नवीन प्रयागों के साथ निराला अपनी पुरानी भूमिका पर भी काम करते गए हैं जिसके परिणामस्वरूप अणिमा' और अर्चना के गीत और सवा प्रारम्भ जसी दो एक लंबी कृतिया भी मिलती हैं। कहन की आवश्यकता नहीं कि यह ही निराला की मूल और वास्तविक प्रवृत्तियों की परिचायक रचनाए हैं। वेला और नये पद्य भी उनके प्रासंगिक प्रयोग ही हैं। हाल में प्रकाशित अर्चना के कुछ गीतों म भाषा अत्यंत सरल रूप ग्रहण कर चुकी है और भावना म प्राचीन भक्तकविता की सी तन्मयता है। फिर भी यह कहना होगा कि निराला की सुंदरतम रचनाए ये हैं, जिनम उह भाव-योजना के लिए वस्तुचित्रण का स्वल्प अवकाश मिला है जैसे 'जूही की कली' 'सध्या सुंदरी' 'भिक्षुक' आदि। लंब चित्रणा म सरोजस्मति जसी रचना म ही प्रगीत का पूरा सादर निखरा है। इसके बाद ही सांभ की दृष्टि से दूसरा स्थान निराला क गीता का आता है। तीसरे प्रकार की सुंदर रचनाए वादल राग जागो फिर एक बार तुम और मैं जस स्फुट प्रगीत हैं। उनकी प्रयागात्मक कृतिया म कुकुरमुत्ता कदाचित सबसे सुंदर है।

पद्य का प्रवेश

सुमित्रानन्दन पद्य जब अपनी नवीन वीणा लेकर हिंदी म आए तब हिंदी प्रगीत की परमाच्छ सभावना उनम केंद्रित हो गई। कुछ वर्षों तक उहान हमारी

इस आशा की पल्लवित भी बिया। उनके आरंभिक प्रगीतो में भावना की जो स्वच्छता, कोमलता और रमणीयता पाई गई और भाषा की जो अनुपम मिठास और परिष्कृति देखी गई, वह कदाचित्त विश्व के चाहे कवियों की आरंभिक रचनाओं में दखी और पाई गई होगी। इसलिए 'बीणा' ग्रंथि' उच्छवास और 'पल्लव के कवि' में यदि हिंदी काव्य अपनी उच्चतम पहुंच और उज्ज्वलतम भविष्य का आभास पाने लगा, तो यह अनुचित या अमंगल न था। बीणा की पहली मीठी प्रकार से लेकर 'पल्लव' में परिवर्तन के मद्दगभीर संगीत तक पत का विकासक्रम अत्यंत स्वाभाविक और उपयुक्त रीति से परिष्कृत होता गया है। 'बीणा की अभिनव कोमल आदर्शवादिता और सरल बालभावना से आरंभ कर 'उच्छवास' की ईपत व्यक्तिक प्रेमचर्चा में किशोरवय की सुंदर झाकी देखन हुए हम 'ग्रंथि' में वियाग या विच्छेद की एक ममपूण अनुभूति तक पहुंचन हैं। 'पल्लव' की रचना इस व्यक्तिक अनुभूति के अवसाद से दूर होकर अतिशय मजीब करपनाभूषि का रूप ग्रहण करती दिखाई देती है। 'परिवर्तन' में आकर हम रगत और जीवन के मवघ में कवि की मनस्वी धारणाओं को अत्यंत सुंदर रूपका के आवरण में देख पात है। ये रूपक उन सुंदर प्रस्तरपडों के सदश हैं जिनकी सहायता से कवि अपन आगामी विशाल निर्माण की भूमिका बाधना जान पडता है। इसी समय हम हिंदी प्रगीत की उच्चतम परिणति की कल्पना करन लगे थे। सा 25 से 35 तक हम मिलना था शैली का वह विद्रोही स्वर उसकी वह दिगत गामिनी प्रकार, जो युग को नहीं, युगों का अपने नैर्मागिक आह्वान से चकित और विस्मित कर देती है। हम मिलनी थी गांधी की ज्वलत दार्शनिकता, प्रखर मार्मिक बाणी और अबाध क्रियाशीलता का तजस्वी काव्य प्रतिरूप परंतु वेदपूर्वक कहना पडता है कि हम मिली ज्योत्स्ना और 'गुजन', गीतिका और 'बुकुरमुत्ता' तथा अन्य भली और मीठी रचनाएँ, किंतु ओजस्विता और महान निर्माण की प्रेरणा में बहुत कुछ रिवत।

अपन मतव्य को स्पष्ट करने के लिए हम यह कहना चाहन हैं कि हम हिंदी प्रगीत से गांधीवाद या गांधीनीति का छाका नहीं चाहत थे, न गांधी के आदर्शों अथवा उनकी जीवनी का चित्रण या स्तवन ही हमें अभीष्ट था। हम ता प्रतीक्षा करत थे उस उदात्त और तजस्वी स्वर की, उस सरल निष्कपट और अडिग बाणी की, जो हमारी राष्ट्रीय क्रियाशीलता का सच्चा काव्यप्रतिबिंब होती, जो वर्गों की विडवना में हीन, विश्व का सवयुगीन साम्य का सदेश दे सकनी। संप्रति हम महात्मा गांधी के सजीव व्यक्तित्व का काव्यस्मारक चाहते थे पर एसा जान पडता है कि किसी महान व्यक्तित्व अथवा महती क्रियाशीलता की बाध्य में मूर्ति मान करन के लिए कुछ समय का अंतर आवश्यक होता है। कदाचित्त प्रगीतकाव्य

इसके लिए अच्छा माध्यम भी न माना जाए ।

ज्योत्स्ना' और 'गुजन तक हम किसी प्रकार ध्व धारण कर सकन थ, पर इसक पश्चात नहीं । पर इसके पश्चात ही पत एस बिछले कि हमारी सारी आशाआ पर पानी फिर गया । व प्रगीत क भावनाक्षेत्र से जाहर निकलकर एसी सट्टिया करन लगे, जिह साहित्य म 'प्रगीत' की सना ता नहीं ही दो जा सकती । पर आश्चय तो यह है कि अपन इस अकांक्षत्व का ज्ञान स्वय पत को तो था, पर उनके किसी भी प्रशसक या समीक्षक को नहीं । आचार्य रामचद्र शुक्ल से लेकर प्रकाशचद्र गुप्त और शिवदान सिंह चौहान, सभी इम भयकर दुघटना स ग्रस्त हां गए और हिंदी साहित्य को भी इसी दुघटना का शिकार बना गए । आगे चलकर जब पत न एव दूसरा मोड लिया और माकमदशन स अरविदशन की ओर आए तब महसा हमारे प्रथीण साहित्यिक मित्र रामविलास शर्मा न यह पहचाना कि पत अपन 'पल्लव वाले काव्यस्तर से कितनी दूर चले गए ह । हस' म प्रकाशित उनकी 'उत्तरा' की आलोचना उनकी असदिग्ध साहित्यममता का प्रमाण है । ऐसी मार्मिक समीक्षाए आज के जमाने म कम ही दखन को मिलती है पर पता नहा रामविलास न 'युगवाणी ओर ग्राम्या आदि पर इसी प्रकार कपाट्टि क्या नहीं की ।

इस प्रसंग को अधिक विस्तार न देकर यहा इतना ही कहना है कि सन '32 या उसक आसपास से पत कवि के बदले कलाकार अधिक हो गए और काव्यरचना के स्थान पर कुछ ऐसी कृतिया करन लग, जो ललित की अपभा उपयोगी अधिक थी, जथवा जा सीधे ही कयो न कह काव्य की अपभा कायाभास अधिक थी । साहित्य और कविता की शलिया बदलती है पमान बदलन है पर इतना नहीं कि कविता और साहित्य बपहचान हो जाए । हम यह भी मानत हैं कि पत सरीबे प्रतिभावान कवि फिसलन फिसलते भी कहा तक फिसलगे । अब भी उनकी ममस्त कृतिया म सुंदर बला कौशल है यन ता मार्मिक रूपयोजना और सूत्रम वस्तु चित्रण है पर जहा तक प्रगीतकाव्य का संबंध है हिंदी का शली हिंती म जाता आता ही रह गया ।

सन '35 या उसके कुछ पूव पश्चात हिंदी प्रगीता का एक अय युग जारभ हाता है जिके दा प्रमुख प्रतिनिधि महादबी वमा और बच्चन हैं । यद्यपि महादबी द्यायावादी परपरा का ही लेकर आग वती, पर व त्रमश प्रसाद निगला और पत की सामाजिक पृष्ठभूमि पर की गई लातरचनाआ म दूर होती गई और अत म अब व अपन काव्य का अत्यत ब्यक्तिक मामा भूमि पर न जान म समथ हुइ है । प्रश्न किया जाता है कि एम कवि और उनकी रचना का साहित्यिक महत्व क्या है जा ममाज की वास्तविक और प्रगतिशील चतना म नती दूर चली गई हा

महादेवी के काव्य की इस अतर्मुखी प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप जो रचनाएँ प्रस्तुत की जा रही हैं उनके साहित्यिक मूल्य के सबध में वाणी प्रवृत्तियाँ न रखनवाले ममीक्षका क बीच भी बड़ा मतभेद दिखाई देता है। यह समस्या हिन्दी साहित्य के नए इतिहासलेखक के सम्मुख आती है। हम यहाँ इस साहित्यिक प्रश्न की जाँच घ्यान आकृष्ट कर ही सतोष करेंगे। संक्षेप में प्रश्न यह है कि साहित्यिक रचना का एकदम स्वतंत्र मूल्य है अथवा उसका मूल्य उसके सामाजिक संपर्क और प्रभाव में है, और यदि साहित्य सामाजिक और वास्तविक जीवन्तों में अपना रसग्रहण छोड़ देता है, तो केवल कल्पना या वैयक्तिक सबधना की भूमिका पर की गई रचना का साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य किस प्रकार जाका जाए ?

हम यह स्वीकार करते हैं कि महादेवी के प्रगीतों में साहित्यिक मूल्यांकन की नई समस्या उत्पन्न की है। कलाचित्त उद्दीकी रचनाओं में पहले पहल वैयक्तिक भावना का इतना गहरा पट्ट पाया गया। वास्तविक जीवनव्यापारों की प्रकृति के व्यक्त स्वरूपों और सौंदर्यदृश्या का महादेवी के काव्य में स्वतंत्र जगह नहीं है। वह प्रतीक रूप में ही इनका उल्लेख करती है। 'रजनी जोड़े जाती थी झिलमिल तारों की जाली, उसके बीच वैभव पर तब रोती थी उजियाली' में 'रजनी, तारे' और 'उजियाली' यथाथ नहीं हैं, वे महादेवी को किसी बलिपत नारी के रूप को प्रत्यक्ष करने के लिए प्रतीक का ही काम देते हैं। यह अतर्मुखी कल्पना और उमम प्रतीका की योजना का यह स्वरूप महादेवी की वह विशेषता है, जो उद्दीकी प्रवृत्ति प्रगीतकारों की प्रकृतिप्रेमी स्वच्छन्द धारा से एक भिन्न श्रेणी में ल जाती है। इस नई शैली और श्रेणी के काव्य के मूल्यांकन की समस्या हिन्दी काव्यसमीक्षा के सम्मुख उपस्थित हुई है।

वचन की आरम्भिक रचनाओं में भी वैयक्तिक अनुभूति की तीव्रता थी, जो इन्हें 'हालावाद' की ओर ले गई थी। इस प्रकार की अनुभूतियाँ हिन्दी के लिए अपरिचित थीं और हिन्दी काव्य की किसी गृहीत परंपरा में नहीं आती थी। साथ ही इनका सामयिक जीवनप्रगति में भी कोई सुस्पष्ट योग न था। निराशावादी प्रतिक्रिया के रूप में ही इनकी परत हुई थी, परंतु वचन के इन प्रगीतों में नए काव्यसाधनों का प्रयोग हुआ था—नई सामान्य भाषा और नया सरल भाव-विचार—जो इन्हें एक स्वतंत्र काव्यस्वरूप और रचनात्मक विशेषता दत्त थे।

आगे चलकर हालावाद या भादक उत्तेजना का प्रभाव कम हुआ और वचन ने 'एकांत संगीत' 'निशा निमग्न' जसी रचनाएँ प्रस्तुत की, जिनमें वस्तुचित्रण और रूपनिर्माण की उच्चतर प्रवृत्तियाँ भी दिखाई पड़ती हैं। यद्यपि इन चित्रणों में भी कवि की अनुभूति सुस्पष्ट नहीं है किंतु कला की एक स्वस्थतर उदभावना इन रचनाओं में देखी जाती है। इन रचनाओं में भावना की अनोखी एकाग्रता

इसके लिए अच्छा माध्यम भी न माना जाए।

'ज्यात्सना' और 'गुजन' तक हम किसी प्रकार धय धारण कर सकन न पर इसक पश्चात नहीं। पर इसके पश्चात ही पत ऐसे विछल कि हमारी सारी आशाआ पर पानी फिर गया। वे प्रगीत के भावनाक्षेत्र स बाहर निकलकर एसी सप्टिया करने लगे, जिह साहित्य म 'प्रगीत' की सज्ञा तो नहीं ही दी जा सकती। पर, आश्चय तो यह है कि अपन इस अकाव्यत्व का नान स्वय पत का तो था पर उनके किसी भी प्रशंसक या समीक्षक को नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल स लेकर प्रकाशचंद्र गुप्त और शिवदान सिंह चौहान सभी इस भयकर दुघटना स ग्रस्त हा गए और हिंदी साहित्य को भी इसी दुघटना का शिकार बना गए। आग चलकर जब पत न एक दूसरा मोड लिया और माक्सदशन स अरविददशन की आर जाए तब सहसा हमारे प्रवीण साहित्यिक मित्र रामविलास शमा न यह पहचाना कि पत अपन पल्लव' वाले काव्यस्तर से कितनी दूर चले गए ह। हस म प्रकाशित उनकी उत्तरा' की आलाचना उनकी असदिग्ध साहित्यममज्ञता का प्रमाण है। एसी मार्मिक समीक्षाए आज के जमान म कम ही देखने को मिलती है पर पता नहीं रामविलास न युगवाणी' और ग्राम्या' आदि पर इसी प्रकार कपादृष्टि क्या नहीं की।

इस प्रसंग को अधिक विस्तार न देकर यहा इतना ही कहना है कि सन '32 या उसके आसपास से पत कवि के बदले कलाकार अधिक हा गए और का'रचना के स्थान पर कुछ एसी कतिया करन लगे जा ललित की अपभा उपयागी अधिक थी, अथवा जो सीधे ही क्या न क' काव्य की अपक्षा काव्याभास अधिक थी। साहित्य और कविता की शलिया बदलती है पमान बदलन है पर इतना नहीं कि कविता और साहित्य बपहचान हा जाए। हम यह भी मानत हैं कि पत सगीष प्रतिभावान कवि फिमलत फिमलत भी कहा तक फिसलेंगे। अब भी उनकी ममस्त कृतियो म सुंदर कला कौशल है, यत्र तत्र मार्मिक रूपयोजना और मूखम वस्तु चित्रण है पर जहा तक प्रगीतकाव्य का संबंध है हिंदी का शली हिंती म आता आता ही रह गया।

सन 35 या उसके कुछ पूव पश्चात हिंती प्रगीत का एक अय युग आरभ हाता है, जिके दो प्रमुख प्रतिनिधि महात्वी वमा और वच्चन हैं। यद्यपि महादवी छायावादी परंपरा का ही लकर आगे बटी, पर व त्रमश प्रसाद निाला और पत की सामाजिक पृष्ठभूमि पर की गई ला'रचनाआ म दूर हाती गई और अत म अत्र व अपन काव्य का जत्यत वयविक मीमा भूमि पर न जान म समथ हूद है। प्रश्न किया जाता है कि एम कवि और उनकी रचना का साहित्यिक महत्व क्या है जा समाज की वास्तविक और प्रगतिशील चेतना म इतना दूर चली गई हा

है और लडिया खूब मजी दूइ हैं ।

वचन की यह विशेषता है कि वह क्रमशः भावना की मादक गहराइयों में ऊपर उठकर प्रेम की निखरा रागिनी का भी जालाप कर सके हैं और निवट वत मान में उनकी कृतियाँ मावजनिक भावना का अपनाती जा रही हैं ।

परवर्ती प्रगीत

वचन के बाद प्रगीतकाव्य किसी दिशा में उल्लंघनीय प्रगति नहीं कर पाया है । छायावादयुग में काव्य की जा समवेत धारा थी और भिन्न भिन्न कवि जिस धारा में अपनी अनुभूतियाँ का जल मिला रहें थे वह धारा टूटकर आज तीन प्रणालियों में बह रही है । महादबी और वचन की ऐकात्मिक रचनाएँ और वैयक्तिक भावना अधिक नए कवियों में पटुच कर राष्ट्र और समाज के लिए पूरी तरह अनुत्तरदायी हो गई है । उनमें कहीं 'मृत्यु आवाहन' और कहीं 'कामिनी का आमंत्रण' तथा दूसरे प्रकार के नग्न चित्रणों की प्रवृत्ति बढ़ रही है । प्रगीत-भावना की स्वच्छदता के नाम पर सारी सभ्यता ताड़ पर रखी जा रही है और समाज के सम्मुख मृत्यु अभिलाषा तथा विभिन्न प्रकार के रतिमत्त प्रस्तुत किए जा रहे हैं । यह अनि यथायवाद हिंदी में प्रचलित होने लगा है । केवल मनाविज्ञान की दृष्टि से इसका विश्लेषण ही नहीं किया जाता, इसके सबंध में सद्भातिक व्याख्याएँ भी की जान लगी हैं । समझ में नहीं आता कि कोई भी सद्भातिक व्याख्या इन निकम्मी कृतियों की निमाणभूमिका में जाकर क्या लाभ उठाएगी ।

दूसरी प्रणाली प्रयोगवादियों की है, जो प्रायः बौद्धिक व्यक्तियों द्वारा रची जा रही है । वास्तव में यह विषय लेखक और उपवासकार हैं जो कविता की भूमि में अनायास आ गए हैं, परन्तु इन भले आत्मियों का इतना तो समझना ही चाहिए कि कविता के क्षेत्र में कोरा बुद्धिवाद अधिक दूर तक नहीं चल सकता । कहा जाता है कि हिंदी कविता का भावना की निरर्थक और असामाजिक गह राइयाँ से ऊपर उठाकर स्वस्थ भूमि पर रखने में इन बुद्धिवादियों ने अच्छा योग दिया है और अब भी दे रहे हैं, परन्तु प्रश्न यह है कि इस योगदान में वास्तविक कविता कितनी है ?

तीसरी प्रणाली सामाजिक प्रगतिवादियों की है । इनके द्वारा एक नए प्रकार की व्यंग्यात्मक रचना का आरम्भ हो रहा है जो हिंदी के साथ स्थानिक बालियाँ का पुट मिलाकर नया प्रभाव उत्पन्न करती है । जहाँ कहीं इन रचनाओं में मत विशेष के प्रचार का पक्ष प्रबल नहीं हो गया है, वहाँ इनमें एक अच्छी सजीवता दिखाई देती है परन्तु ऐसी रचनाओं की संख्या कम है । इनका भी अभी उदभव हो रहा है । ऊपर की इन विधियों की परछाई नए इतिहासलेखकों को करनी होगी ।

प्रसाद और निराला

पिछले कुछ समय से हिन्दी साहित्य क्षेत्र में यत्र तत्र यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि कवि के रूप में प्रसाद और निराला में श्रेष्ठतर प्रतिभा किसकी रही है और हिन्दी काव्य में किसका प्रदय अधिक मूल्यवान और महत्वपूर्ण है? विशेषकर निराला के स्वगवास के पश्चात् इस प्रश्न को साहित्यिकों के बीच आग्रहपूर्वक विचार का विषय बनाया जा रहा है। यद्यपि दो विशिष्ट कवियों की तुलना इतन स्वल्प काल में प्रायः नहीं की जाती और इस प्रकार के प्रश्न के निणय के लिए लंबे समय का व्यवधान आवश्यक माना जाता है परन्तु इस प्रश्न को उठाए जाना कुछ न कुछ कारण भी है ही। हमारी दृष्टि में इसका कारण यह है कि निराला को प्रति पिछले वर्षों में हिन्दी के साहित्यिक समाज में प्रतिशय श्रद्धा और सम्मान का भावना उत्पन्न और व्याप्त हो गई है, जिसका मुख्य कारण निराला की वैयक्तिक विषम स्थिति थी। वह न केवल शारीरिक और मानसिक व्याधियों से आक्रांत था, बरन उनकी आर्थिक दशा भी शोचनीय थी। अन्तिम वर्षों में उनकी सेवा शुभूपा और चिकित्सा आदि की उपयुक्त व्यवस्था नहीं हो सकी थी जिसके कारण लगातार सहायुभूति उनके प्रति अत्यधिक मात्रा में उभर उठी थी। दूसरी बात यह है कि इन विपरीत परिस्थितियों में रहने हुए भी निराला ने इन वर्षों में उत्तम काव्य रचना की, जिसमें उन्होंने सामयिक जीवन की जमगति पर तीव्र व्यंग्यात्मक प्रकाश डाला और साथ ही अनकानक जात्मनिवदनात्मक गीत भी लिखे जो श्रेष्ठ काव्य के निदर्शक हैं। यही नहीं इन्हीं परवर्ती काल में उन्होंने बहुत कुछ सरल भाषा और सुंदर उक्तियों का प्रयोग किया है जो हिन्दी काव्य का उनकी नई दान कहो जा सकती है। जिन लोगों ने निराला की पूर्ववर्ती रचनाओं को क्लिष्ट और दुरूह बताया था, उन्हें भी उनकी इस नई शैली की रचनाओं ने आश्चर्यचकित कर दिया और वह अपने पुराने आरोप को बहुत कुछ भूल गए। निराला की आरम्भिक श्रृंगारिक और वीर-भावना पूर्ण रचनाओं की तुलना में जब उन्होंने इस हास्य व्यंग्य और शात करण रस की रचनाओं को एक माय रखकर देखा तब उन्हें निराला की बहुवस्तु-व्यापिनी प्रतिभा का पूरा प्रत्यय प्राप्त हुआ। उन्हें हिन्दी में दूसरा कोई कवि नहीं दिखाई दिया जा इतने विविध विषयों, शैलियों और भावनाओं का

एक साथ अभिव्यक्त कर सका है। यह तो निराला के प्रति अनुदार भावना रखनेवालों की बात हुई। जो लोग आरंभ में ही निराला के प्रशंसक थे, उन्हें तो निरालाकाव्य के इस परवर्ती चमत्कार में और भी अधिक अभीष्ट वस्तु मिली और कवि के प्रति उनकी धारणा विशेष रूप से समर्थित और पुष्ट हुई। इसी परिस्थिति में निराला और प्रसाद के आपेक्षिक वशिष्ट्य का प्रश्न उठाया गया है और साहित्यिक समाज में इसकी चर्चा आरंभ हुई है।

निराला और प्रसाद की इस तुलना का एक और आशय भी दिखाई देता है। यह न केवल दो कवियों की व्यक्तिगत तुलना है वरन् एक प्रकार से बीसवीं शताब्दी के संपूर्ण काव्य के शीघ्र अंश का समाकलन है। प्रसाद और निराला आधुनिक हिंदी काव्य की दो सर्वोत्तम प्रतिभाएँ हैं जो वर्तमान युग के समस्त काव्यप्रयास के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में देखी जाती हैं। हिंदी साहित्यको न एक ओर द्विवेदीयुग के समस्त काव्य पर दृष्टिपात किया, दूसरी ओर छायावाद और उसके परवर्ती विकास को भी देखा, और इस समस्त काव्यसृष्टि में दो मधुप्रथम प्रतिभाओं का चयन किया, जो त्रयश प्रसाद और निराला की प्रतिभाएँ हैं। अतएव प्रसाद और निराला की तुलना की प्रेरणा समस्त हिंदी काव्य के श्रेष्ठ अंश के निर्वाचन की अभीप्सा भी की जा सकती है। यों ही एक कवि हो सकते हैं जिनकी एक या अनेक कृतियाँ हिंदी काव्य में अपूर्व और अतुलनीय हैं, परंतु जब समग्रता में विचार किया जाता है, तब ये स्फुट रचनाएँ एक किनारे रख दी जाती हैं और सारा ध्यान प्रसाद और निराला के काव्य पर केंद्रित हो जाता है। इस स्तर पर प्रसाद और निराला की तुलना का यह आशय नहीं है कि हिंदी में उनका प्रतिस्पर्धी अन्य कवि हैं ही नहीं परंतु संपूर्ण काव्यव्यक्तित्व के रूप में इन दो को सर्वोपरि स्थान देने का आशय अवश्य रहा करता है।

वस्तुतः प्रसाद और निराला का काव्य इस युग का मधुश्रेष्ठ काव्य है। श्रेष्ठ काव्य के जो भी प्रतिमान स्थिर किए जाए, उनका विनियोग इन दो कवियों के काव्य में निर्बाध रूप से किया जा सकता है। सबसे पहली बात जो इन दोनों कवियों में समान रूप से पाई जाती है जीवनानुभव की वास्तविकता व्यापकता और गहराई की है। अनुभव की वास्तविकता से यहाँ आशय है कि इन दोनों कवियों के भावजगत् में जीवन की विविध स्थितियाँ और मनादशाओं का यथायथ योग है और इनका दृष्टिकोण वास्तविक मानवजगत् की सच्चाइयों का आकलन करना है। ये दोनों कवि न तो वारं वार भावनावादी हैं न कल्पनावादी, इनके काव्य में मानव अनुभूतियों की यथायथा सन्निकटता है। दूसरे शब्दों में ये दोनों कवि सच्चे अर्थों में मानवजगत् की स्थितियों और अनुभूतियों के कवि हैं। इनके काव्य का केंद्रीय सत्त्व जीवन को ऊपर से न देखकर उसके अन्तर्गत में जाकर देखने का

है। यही कारण है कि जब अद्य अनन्य कवि जीवनस्थितियों को छद्मरूप में बस उसके आदर्श या अभिनयित रूप का निरूपण करने लगें हैं, तब इन दो कवियों में मानव अनुभवा का यथाथ स्पष्टता कभी नहीं छोड़ा।

एक दूसरी विशेषता जो इन कवियों का श्रेष्ठता प्रदान करती है इनकी काव्य के प्रति अप्रतिम निष्ठा है। उन्होंने अपनी काव्यरचना में काव्य के वास्तविक उपकरणों का प्रयोग नहीं किया। वर्तमान युग के बहुत से कवि नाना प्रकार के वैचारिक तथ्यों और आदर्शों का काव्य में मन्त्रित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। परंतु उनकी रचनाओं में इन दोनों तथ्यों का समग्र समावेश नहीं हो सका है। काव्यात्मक अलंकारों और अर्थ उपकरण एक ओर जा रहे हैं तो वैचारिक और बौद्धिक तत्व दूसरी ओर जा रहे हैं। कवि के व्यक्तित्व के गहरे स्पर्शों से इन दोनों का योग नहीं हो पाया। फलतः इन अनन्य कृतियों में सामाजिक की कमी के कारण एक खिंचाव आ गया है। कुछ समीक्षक इस प्रकार के अश्लेष काव्य प्रयोगों का समर्थन करते भी नहीं पाए जाते हैं। परंतु महान काव्य की विशेषता मनुष्य सश्लेषण में ही हुआ करती है। जीवन की बहुविध विकास और जादशभूमियों का कवि के व्यक्तित्व में समाहार होना ही वास्तविक काव्य की मूर्ति होती है। अथवा काव्य में जीवन और अदृष्ट समग्रता निहित नहीं हो पाती और कविता अपने सर्वोत्तम उत्कृष्ट पर नहीं पहुँचती।

दो अर्थ शब्दों का प्रयोग ऊपर किया गया है— जीवन अनुभव की व्यापकता और गहराई। अनुभव की व्यापकता कवि के सामाजिक स्पर्श से सम्बंधित है जब कि उसकी गहराई का संबंध कवि के व्यक्तिक प्रेरणा स्रोतों से है। सामाजिक रूप से कहा जा सकता है कि जो कवि जितना ही वस्तुमुखी होगा, उसमें अनुभवों की व्यापकता उतनी ही अधिक होगी। कवि अपने व्यक्तिक जीवन के संकल्पों और विकल्पों को छोड़कर वास्तविक और बहिर्मुखी जीवन से अपनी काव्य सामग्री का संचय करेगा। दूसरी ओर जो कवि अधिक अंतर्मुखी होगा और अपने जीवन के अंतरंग द्वंद्वों को काव्य में प्रतिबिम्बित करना चाहे, उनके काव्य में व्यापकता के स्थान पर गहराई का तत्व अधिक होगा। या तो विशिष्ट काव्यप्रतिभा इस प्रकार के सभी बंधनों का अतिक्रमण कर जाती है पर सामाजिक रूप से कहा जा सकता है कि काव्य में जीवनानुभव की व्यापकता कवि की वस्तुमुखी दृष्टि पर आश्रित रहती है जब कि गहरे संवेदना की दृष्टि कवि के अंतरंग जीवनद्वंद्व से सम्बंधित होती है। इस दृष्टि से देखने पर प्रमाद और निराला काव्य के दो विभिन्न निर्माणस्तर दिखाई देते हैं। प्रमाद का काव्य अंतर्द्वंद्व से सम्बंधित है और इस अंतर्द्वंद्व की ममस्त मार्मिकता और गंभीरता उनके काव्य में प्रतिफलित हो सकी है। निरालाकाव्य में वस्तुमुखी और बहिरंग तत्व की प्रमुखता है। उनके

काव्य में अतद्बद्धों से उत्पन्न भावाकुलता और भावोत्कण्ठ नहीं है, उसके बदले एक महान तटस्थता और औदात्य का उत्कण्ठ उनके काव्य की विशेषता है। इसके साथ ही निराला का कलापक्ष—रूपात्मक छवियों की कलना भाषा और छंदों की योजना, दार्शनिक समाहार—आदि प्रसाद की अपेक्षा कहीं अधिक समृद्ध है। इन सबके बदले प्रसाद के काव्य में उनके अंतरंग जीवनपक्ष का अधिक मार्मिक और गहरा समाकलन हा पाया है। जबकि निराला के काव्य का मूल स्वर निःसंगता और तटस्थता के आधार पर निर्मित है प्रसाद के काव्य का मूल स्वर उनके वैयक्तिक जीवनद्वन्द्व से सगठित है। निराला के काव्य में जा बहुरूपता और विस्तार है उसका मुख्य कारण उनकी निजी अनासाक्त है। प्रसाद के काव्य में उत्कण्ठ की अधिकतर भूमिका एक गभीर और स्याई विच्छेद भावना में उद्भूत है। इसलिए निराला के काव्य में शृंगार और शांत रसा की प्रमुखता है जब कि प्रसाद के काव्य में आत्मिक सघर्षों और कर्षण तत्वों की प्रमुखता है।

उपयुक्त वक्तव्य को स्पष्ट करने के लिए निराला और प्रसाद के काव्य के कुछ विवरणों में जाना आवश्यक होगा। निराला ने अपनी कविता का आरम्भ मुक्तछंद में किया जो काव्य की क्रमागत भूमिका पर एक अभिनव प्राप्ति थी। निराला ने उस छंद को जन्म दिया जिस पर आगे चलकर हिंदी काव्य की एक नई मारणी ही तयार हुई। इस दृष्टि से निराला का प्रभाव अत्यधिक व्यापक कहा जा सकता है। मुक्तछंद के आविर्भाव के पश्चात् निराला ने न केवल छंदगत प्रगीता की सृष्टि की बल्कि बहुत ही सघे हुए गीत भी लिखे जो केवल उनके छंदों में बहुत बड़ी विविधता भी है। उन्होंने अनकानक छंद प्रयोग किए हैं। छंदों की इतनी विविधता में प्रमाद नहीं गए। निराला का काव्य जूही की कली से आरम्भ होकर भव अणव की तरणी तरुणा तक पहुँचा है। शृंगार से लेकर शान्त रम तक उन्होंने ममस्त रमभूमियों को आत्मसात किया था। उनके आरम्भिक काव्य में शृंगार और वीर रस की भूमिका प्रचुर मात्रा में मिलती है, पर विनय और प्रायना के व गीत भी मिलते हैं जो आगे चलकर उनके आत्म-निवेदात्मक काव्य की पीठिका बन गए हैं। इसके साथ ही उनके द्वाय्य, व्यंग्य और विनोद के अनेकानक निदर्शन 'कुंकुरमुत्ता' आदि के रूपात्मक और वस्तुमूलक प्रयोग भी उनकी काव्यरचना में विद्यमान हैं। यह सब निराला के भावविस्तार के परिचायक उपकरण हैं।

दूसरी ओर निराला ने भाषा मधुमी विविध्य की अनव रूपरचाएँ प्रस्तुत की हैं। भाषा के क्षेत्र में निराला एकदम निराले हैं। उनकी सी भाषाप्रयोग की अवाध गति अत्यन्त दिवाइ नहीं देती। आरम्भ में उन्होंने सम्बन्धित हिंदीमिश्रित

गतिशील और परिष्कृत काव्यभाषा के उदाहरण उपस्थित किए। कहीं इस परिनिष्ठित भाषा में संस्कृत पदावली का बाहुल्य है तो कहीं हिंदी की ठेठ पदरचना अपने विशेष बंधन में है। आगे चलकर, निराला ने अपने उदात्त काव्य के लिए अधिक संस्कृतप्रचुर प्रयोग किए हैं, जिन्हें हम 'राम की शक्तिपूजा', 'तुलसीदास' आदि में देखते हैं। उन्होंने हिंदी और उर्दू के सम्मिलित प्रयोगों का पथ भी अपनाया, यद्यपि इस दिशा में वह बहुत दूर तक आगे नहीं गए। अपनी काव्यरचना के अंतिम वर्षों में उन्होंने फिर एक नई काव्यभाषा का प्रतिमान निर्मित किया, जिसमें ठेठ हिंदी की सरलता, विशदता और उक्तिसामर्थ्य है। इन विभिन्न भाषाप्रयोगों में निराला का इतना अधिकार रहा है कि उनकी कृतियां कहीं भी भ्रष्टता दृष्टिगत नहीं होती। बल्कि कहा जा सकता है कि उन्होंने शब्दचयन और वाक्ययोजनाओं में क्रमागत भूमिकाओं को नया विस्तार दिया है। कुछ वर्ष पहले जो निरालाकाव्य की क्लिष्टता कही जाती थी, आज वह उनका ऐश्वर्य माना जाता है।

काव्यरूपा कक्ष में निरालाकाव्य अत्यधिक समृद्ध है। उनके से सुविद्यस्त गीत हिंदीकाव्य में विरलता से उपलब्ध होंगे। छोटे प्रगीतों में, जिनमें से अनेक मुक्तछंद में लिखे गए हैं निराला का कौशल दशनीय हुआ है। 'सध्या मुदरी', 'विधवा', 'भिक्षुक' आदि उनके प्रारंभिक प्रगीत अचिंतित के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। दीघ प्रगीतों में भी निराला की अबाध गति रही है, यद्यपि इस क्षेत्र में उनके कुछ प्रगीत वर्णनात्मक और इतिवत्प्रधान भी हो गए हैं। 'सराजस्मति' दीघ-प्रगीत का श्रेष्ठतम और सफलतम उदाहरण है। दीघ प्रगीतों से और भी जागे बढ़कर निराला की 'राम की शक्तिपूजा' और 'तुलसीदास' जसी प्रबधमूलक काव्यरचनाएँ भी पाई जाती हैं। इन प्रबधों का विन्यास काव्यरूप की दृष्टि से इतना सघन हुआ है कि उनमें प्रगीत की समस्त अचिंतित भी उपलब्ध हो जाती है। फलतः समीक्षकों ने जब भी यह निष्कर्ष नहीं किया कि ये रचनाएँ प्रबधकाव्य की श्रेणी में रखी जाएँ या दीघप्रगीत मानी जाएँ।

कलापक्ष की इस समृद्धि के साथ ही निराला का भावजगत में पवश करने में तो हम प्रसन्न स्वस्थ और उदात्त भावलोक के दर्शन होते हैं जिसमें एक सामाजिक क्रांति का स्वर भी मिला हुआ है। निरालाकाव्य में यह क्रांतिभावना एक प्रगतिशील कवि का महत्व भी देती है। सामाजिक भूमिका पर नारी और पुरुष की समानता का पूरा प्रत्यय उनके काव्य में पाया जाता है। बाह्य वैषम्यों के प्रति उनकी दृष्टि विद्रोहात्मक है। अपने इस प्रगतिशील स्वर में निराला की काव्यचतना समसामयिक सभी कवियों से प्रखर है। परंतु अपने निराला सौम्य और सयत शृंगार के कवि हैं। उनकी शृंगारिक भावना में किसी प्रकार

की वैयक्तिक कृष्ण का विचाव नहीं है। निराला के श्रृंगारिक चित्रा म स्वस्थता का गुण मवत्र पाया जाता है। कदाचिन् इस स्वस्थता के कारण ही निराला छाया-यादिया की गैकानिकता की ओर नहीं गए। उन्हेन वीर शात और हास्य रम तक की भावभूमिया का परिदशन किया है। जहा तक निराला के वीर काव्य का प्रश्न है उनकी ओजस्विता मवविदित है। इम ओजस्विता की मण्टि क लिए उन्हेन अनुरूप भाषा का निमाण किया था। निराला इस युग के प्रशम्न और उदात्त भावना के कविया म अयतम कह जा सकत है।

वयशकर प्रसाद का काव्य का एव वैयक्तिक वदना क मूल स्रोत म ममन्वित है। इस वदना की गहराइया क अनुरूप ही प्रसाद क काव्य का न्यविकास दखा जा सकता है। उनकी आरभिक रचनाआ म इस वदना के कुछ अस्पष्ट चित्र मिनन हैं परन्तु आँसू' म प्रसाद न उस वैयक्तिक वदना को पूरी तरह निरावृत कर दिया है। न्यवणन की जो विशिष्टता प्रसाद म पाई जाती है, अमत्र दुलभ है। इद्रिय सवेदनाओ की मूलभूमिका म उत्थित होकर प्रसाद का रूपवणनरहस्यवादी ऊचाइया तक पहुँचा है। प्रेम और सौदय के शारीरिक उपादाना म लेकर अतिशय आध्यात्मिक भावमत्तर पर ले जान का श्रेय प्रसाद को ही दिया जा सकता है। इम प्रेम और सौदयदशन की ममग्रता प्रसाद के कामायनी' महाकाव्य म पूणत प्रतिफलित हुइ है। मनु क चरित्र की ममस्न उच्छ खनता उद्वेग उनकी सारी अतृप्ति और असनाय 'कामायनी' काव्य के आरभिक मर्गो म व्यक्त हुई है। मनु की महत्वाकाक्षाए भी उसकी अभावात्मक मन स्थिति का ही परिणाम है। दूमरी दिशा म श्रद्धा या कामायनी है जो नारी के समस्त सयम और बन्धाणभावना की प्रति निधि है। प्रसाद न श्रद्धा और मनु नारी और पुण्य के छाया आलाक म 'कामायनी' काव्य क बहुरंगी चित्र सजित किए हैं। मनु का प्रत्यावतन और उसकी उद्वेगशाति के लिए भी प्रसाद न श्रद्धा का ही प्रयाग किया है। कामायनी काव्य क अनका नक पभ है, नाना व्याख्याए है। पर उसकी मूल भावभूमिका प्रसाद क निजी व्यक्तित्व का ही महान प्रतिक्षेपण है। आधुनिक युग क किमी अय कवि म प्रतिक्षेपण की गह अद्वितीय शक्ति नहीं पाई जाती। लहर क प्रगीता म प्रसाद की प्रतिश्रिया अधिक स्वच्छ हो गई है। प्रनय की छाया म उन्हेन कमला के माध्यम म एसे चरित्र की उदभावना की है जो सौदयगव की माशात प्रतिमूर्ति है परन्तु जीवन की अनेक मधिया और मोडा को पार करती हुई एक महान पञ्चाताप में पयवसित हुई है। प्रेम और सौदय की समग्र परिकल्पना प्रसादकाव्य की विशेषता है। प्रसाद की काव्यवाणी म जा मान्य प्राप्त जाता है वह आधुनिक युग क किमी अय कवि म नहीं।

कला की आधुनिक और बहिरंग याजनाआ मे प्रसाद के समक्ष मस्कृत

काव्य का अशेष आधार और आदश रहा है। अपनी 'जयशंकर प्रसाद' शोधक पुस्तक में मैंने 'अभिज्ञानशाकुन्तल' की वस्तुयोजना से 'कायायनी' की वस्तुयोजना की समानता और नुरूपता देखने का प्रयत्न किया है। दोनों ही सृष्टियाँ आशा और प्रमोद के वातावरण से आरम्भ होकर नियति के गभीर प्रवाह में उतरती दिखाई देती हैं और फिर एक अनोखी प्रत्यभिज्ञा से परिचालित होकर स्वर्गीय आनन्द की भूमिका पर पहुँचती हैं। दाना कृतियों में यह वस्तुयोजना इतनी समरूप है कि इसकी ओर ध्यान न जाना संभव ही नहीं। अलकृतियों की विशेषताएँ भी प्रसाद में संस्कृतकाव्य की अशेष राशि से प्रतियोजित हैं। प्रसाद को जब भारतीय संस्कृति का कवि कहा जाता है तब उसका अर्थ केवल भारतीय दर्शन में देखना पर्याप्त नहीं है। प्रसाद के समस्त काव्यसंजन में भारतीय काव्यपरंपरा का मूल्यवान प्रदय सन्निहित है, परंतु प्रसाद ने अपनी अतिनामक प्रतिभा के द्वारा इस परंपरा का सभी दिशाओं में आगे भी बढ़ाया है। प्रसादकाव्य की लाक्षणिकता उनकी अपनी विशेषता है। इसकी दीप्ति उनके काव्य का चतुर्दिव आलोकित करती है।

प्रसाद की काव्यभाषा समरूप और समरस है। उसमें निराला की भाँति प्रयोगों का बाहुल्य नहीं। जहाँ वहीं प्रसाद का उदात्त भावना की व्यंजना करनी पड़ी है, वहाँ उहाँ ने भाषा के बदले छंदयोजना की सहायता ली है और वीर रस के वर्णन में तो वह प्रायः निस्महाय हो गए हैं। शेरमिह का शस्त्र समर्पण जैसी कविता में भी वीर भाव की अपेक्षा विग्रहणा की मनोभावना प्रमुख रूप से निर्मित हुई है। हास्य रौद्र और भयानक रसों की अपेक्षा प्रसाद की काव्यभाषा वियोगशृंगार और करुण रस के अधिक उपयुक्त बन सकी है। प्रसाद की भाषा में लाक्षणिक प्रयोगों के बाहुल्य की जगह हम ऊँच कर चुके हैं। वक्रावृत्त वृत्त लाक्षणिक पद्यावली की योजना में प्रसाद की भाषा एक अभिनव भूमि में समन्वित हो सकी है।

प्रसाद और निराला की तुलना? ऊपर हम इन दोनों कवियों की जिज्ञासु पृथक पृथक विशेषताओं का उल्लेख कर चुके हैं। उनमें उनकी प्रकृति और प्रवृत्ति की भिन्नता का कुछ आभास मिल गया है। इन भिन्नता के रहने हुए तुलना के लिए अधिक अवसर भी क्या है? कितने आश्चर्य की बात है, व्यक्तित्व अनुभूति की प्रमुखता और प्रबलता रखनेवाले कवि प्रसाद ने एक महाकाव्य लिखे हालाँकि जबकि वह मूलतः भ्रष्ट प्रगीतों के रचयिता की प्रतिभा रखते थे। कल्पित यही कारण है कि रामायणी प्रगीतमय भावनाओं का महाकाव्य कहा जाता है और यह भावना आश्चर्य की बात नहीं कि निराला जम निस्संग तटस्थ और वस्तुमुग्ध गौडय-द्रष्टा कवि ने कहीं महाकाव्य में लिखकर मधुगाय प्रगीतों में ही अपना संपूर्ण काव्यरचना की है। वे प्रगीत रचने में स्वच्छ और उदात्त भावना का प्रतिफलन

करत है जबकि प्रगीतकाव्य मूलतः व्यक्तिक भावात्मक दृष्टि की क्रीडाभूमि है। निराला के प्रगीत का बाह्य कौशल और तराश भी किसी विषयप्रधान कवि का प्रदेय नहीं है। उसमें सबत्र एक 'क्लासिकल' पूणता प्राप्त होती है। अपन कई प्रगीतों में तो निराला महाकाव्योचित सौंदर्य की सृष्टि भी करते हैं। इस प्रकार प्रसाद का महाकाव्य तो प्रगीतात्मक शैली का एक अप्रतिम उदाहरण है और निराला के प्रगीत महाकाव्य की स्वच्छता और उदात्तता में संपन्न है। यह विरोधाभास इस युग की काव्यरचना की एक स्मरणीय विलक्षणता है। दूसरी ओर हम यह भी देखते हैं कि निराला के अधिकांश प्रगीत सामूहिक भावना और रम की भूमि पर संस्थित हैं जबकि प्रसाद का महाकाव्य 'कामायनी' व्यक्तिक मनोभावों और परिस्थितियों के सघन और दृढ़ पर संस्थित है। रसात्मकता प्रबंधकाव्य का गुण है, पर वह निराला के प्रगीतों में अपनी संपूर्ण विशदता में उपलब्ध है। मनोभावनाओं का ऊहापोह प्रगीतकाव्य की विशेषता है परंतु वह 'कामायनी' के विशाल प्रबंध में सफलता से संयोजित है। यह एक दूसरा उल्लेखनीय विरोधाभास है। व्यक्तिक प्रेरणाओं में उदभूत काव्य में किसी समग्र दशन की नियाजना सामान्यतः संभव नहीं होती। परंतु प्रसाद के काव्य में और विशेषतः 'कामायनी' में एक संपूर्ण दशन की नियाजना हुई है। यह इस युग के हिंदीकाव्य का सबसे बड़ा चमत्कार है जिसका श्रेय प्रसाद का सवाशतः प्राप्त है। निराला स्वयं एक श्रेष्ठ दार्शनिक हैं, परंतु उनके काव्य में दशन का भाव कहीं दिखाई नहीं देता। उनका प्रमाण व्यक्तित्व उनके श्रृंगार प्रधान गीतों में प्रतिफलित हो गया है। अतिरिक्त दार्शनिकता का एक किनारा रखकर निराला ने सौंदर्य की ही साधना अपने काव्य में की है। यह एक तीसरा महत्वपूर्ण विरोधाभास है। प्रतिभा के इन वचन्यों का देखते हुए प्रसाद और निराला की तुलना का प्रयास अपने आप में असंगत हो जाता है। हम इतना ही कह सकते हैं कि दोनों ही कवि अपनी प्रतिभा में महान, अप्रतिम और अपरजेय हैं।

एक अभिभाषण

निराला बसवाड़े के सामान्य परिवार के व्यक्ति थे। उनकी शिक्षा बंगाल में हुई। महिषादल रियासत में निराला के पिता एक सामान्य कायकर्ता थे। महिषादल के राजघराने से निराला का संबंध रहा है। संगीत प्रेम उन्हें वही से उत्पन्न हुआ। वह संगीत का अभ्यास करने लगे। स्कूली पढ़ाई में दसवीं कक्षा तक मुश्किल से पहुंच सके। कहना होगा कि उनमें मनस्विता का पक्ष प्रधान था। विशेष कारण यही था कि उनमें अर्थ विषयों की अभिरुचि नहीं थी। परंतु दसवें दर्जे तक पढ़ने मात्र से उनकी बुद्धि की माप नहीं होती। बंगला के साहित्यकार रवींद्रनाथ का उन पर प्रभाव पड़ा। रवींद्र का काव्य में उनकी रहस्यवादी अंतर्भूमि भी मिलती है। वह लौकिक वस्तु को स्वतंत्र मानकर निर्माण नहीं करते, उसे एक अलौकिक आभा में मगन रखते हैं। काव्य की इस रहस्यवादी भूमिका को निराला ने बहा से लिया। दूसरी प्रवृत्ति है विराट् चिन्ता की संयोजना। अधिकांश कवियों की प्रिया प्रियतम की याचना मानवीय भूमि पर ही व्यक्त हुई। रवींद्र प्रकृति के प्रसार में जाते हैं। यह विराटता उनकी एक अभिनव विशेषता है। निराला में भी इसी प्रकार की विराटता है। उनकी पहली कविता विजयवन वल्लरी पर सोती थी सुभाग भरी जूही की कली शृंगारिक है। पर इसकी वस्तुयाचना शृंगारिक न हाकर प्राकृतिक है। इसमें प्रकृति के स्वच्छद वातावरण का दिग्दर्शन है।

उनका संपर्क राजघराने में था पर वह मूलतः एक ग्रामवासी है। सामान्यता ऐसी वस्तु है जो मनुष्य का आग बढा सकती है। साधारण परिवार में जन्म लेकर आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा उनमें दृष्टमूल थी। इसी सामान्यता के कारण उनमें जनसमाज के प्रति आस्था का विकास हुआ और सामान्य जनसमाज के प्रति सहानुभूति जागृत हुई। जो सामान्य जन के दुःख दद हैं उनके लिए गहरी संवेदना निरालाकाव्य की विशेषता बनी। वह काव्य द्वारा इस सहानुभूति को व्यक्त करते हैं नारबाजी से नहीं। जो जानिया और ममुदाय गिरे हुए हैं वे अपने को पहचानें। मानवीय उत्थान का यह दूसरा तल भी उनके काव्य में है। सब मनुष्यों का अधिकार समान है—विभेद वृत्रिम है। निरालाकाव्य में यही द्वंद्व और सघन मुखरित हुआ है। उनकी महत्वाकांक्षा के भाग में पड़ने वाली जो अदम्य बाधाएँ हैं उनके

विरुद्ध निराला के राज्य में उसी प्रकार की आजस्वित्ता आई है। उनके महत्वा-
कांक्षी स्वरूप की झलक महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू आदि में उनकी भेंट और
वातालाप में दिखाई देती है। पर यह महत्वाकांक्षा केवल व्यक्तित्व नहीं हिंदी का
राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व लेकर उपस्थित हुई है। इसी राष्ट्रीय माध्यम में वह
अपनी कविता का राष्ट्र के सामने रखना चाहते हैं। उनका कहना है कि, जो
साहित्य के क्षेत्र में नहीं है वह दूसरा क कहने सुनने से साहित्य पर फलदाता
यह उसकी अनधिकार चप्टा हागी; महात्मा गांधी ने एक बार लिखा कि
रवीन्द्रनाथ के समान हिंदी में कोई कवि नहीं है। तब निराला ने उनसे पूछा कि
आपने कौन सी कविताएँ पढ़ी हैं? गांधी ने कहा मैं तो कोई कविता नहीं पढ़ी।
निराला ने कहा— फिर आप ऐसा प्रचार क्या करने हैं? ऐसा कहने में गलत
फहमी हो सकती है। उन्होंने कहा मैं आपको हिंदी कविताएँ सुनाता हूँ फिर आप
बनाइए कि रवीन्द्र की कविता और हिंदी काव्य में क्या समानता और अंतर है?

उनका हिंदी के महत्त्व पर विश्वास है। अपने काव्य के प्रति भी आस्था है।
हिंदी कविता का बिना पढ़े हुए ही लोग कहते हैं कि इसमें वैशिष्ट्य नहीं है। रवीन्द्र
का काव्य एक बृहत्काव्य है। उनकी कल्पनाएँ गहरी और उदात्त हैं। हिंदी की
अपनी विशेषताएँ हैं। निराला में जाति का स्वर है वह रवीन्द्र में नहीं है।
'जागो फिर एक बार' 'वादल राग' हिंदी की अपनी चीजें हैं।

रवीन्द्र स्वयं धनी परिवार के थे। निराला एक सामान्य स्तर के व्यक्ति थे।
अतएव दोनों के काव्यस्वरा में स्वाभाविक अंतर है। निराला ने अपनी स्वतंत्र
शली उपस्थित की है। वह किसी अन्य भाषा या व्यक्ति का अनुकरण नहीं है।
निराला का 'सराज्मति' अप्रतिम करुण गीत है। वह विश्व के किसी भी शोक
गीत की तुलना में राधा जा सकता है। इसी प्रकार हिंदी के प्रश्न का लेकर, हिंदी-
हिंदुस्तानी नाम को लेकर भी निराला ने अपने स्पष्ट विचार व्यक्त किए। काव्य
भाषा का स्वरूप क्या हो इस पर निराला ने लेख लिखे। काव्यभाषा के मबंध में
गांधी तथा अन्य व्यक्तियों ने कहा कि हिंदी में संस्कृत की बहुलता हानी जा रही
है। इस कौन पढ़ेगा। निराला ने कहा कि काव्य और साहित्य के समीप जनता का
पहुँचना चाहिए। कवि की भाषा पर नियंत्रण करना, उस साधारण जनता के
अविकसित धरातल पर उतार देना तो ठीक नहीं। उन्होंने गांधी का कई उदाहरणों
से समझाया कि संस्कृति किस तरह से आगे बढ़ सकती है। कवि अशिक्षित या
अधशिक्षित समाज के लिए नहीं लिखा करता।

जीवन में ही विचार

निराला ने रामकृष्ण आश्रम में रहकर अद्वैतवाद के ग्रंथ अनूदित किए। 'समन्वय'

का संपादन किया। वेदाती विचारो को पढा। उससे प्रभावित हुए, परंतु किसी संप्रदाय में रहना वह नापसंद करते हैं। जब आश्रम की स्थविरता में उनका मन उब गया तब वह 'समन्वय' की नौकरी छोड़ 'मतवाला' में चले गए। यहाँ प्रश्न उठता है कि जो व्यक्ति रामकृष्ण आश्रम में रहा हो, जिसने 'समन्वय' जैसे आध्यात्मिक पत्र का संपादन किया हो वह 'मतवाला' में श्रृंगारिक रचनाएँ कैसे कर सकता है? वेदांत से प्रकृति के विराट स्वरूप का क्या संबंध है? निराला में अद्भुत विचारणा का जन्म वेदांत के माध्यम से हुआ। काद भी स्थिति उदात्त की स्थिति पर पहुँच सकती है। सब स्थितियाँ काव्य के लिए ग्राह्य हैं यह निराला की काव्य भूमिका है।

आधुनिक साहित्यिक सृष्टि क्या हो सकती है? जब नए युग का संचार हो रहा हो, तब निवृत्तिमूलक दार्शनिकता के प्रति अभिरुचि नहीं हो सकती। निराला ने मारी प्रगतिशील परिस्थिति को आखा देखकर उसका उदात्तीकरण किया। उनका काव्य व्यंग्य, परिहास के रूप में भी सामान्य चीजों को लेकर बढ़ता है। 'कुकुरमुत्ता' में सामान्य जन कुकुरमुत्ता के—प्रतीक है। निराला ने कहा है कुकुरमुत्ता बवल कुकुरमुत्ता बना रहता उसका महत्व नहीं है। कविता में 'कुकुरमुत्ता' अपना अहंकार प्रकट करता है कि सारी सृष्टि उसी से बनी है— उसकी नकल पर बनी है। कुकुरमुत्ता जब तक इस प्रकार बढ़ बढ़ कर बखान करता रहता है तब तक निराला उसके साथ नहीं है। वह सत्त्वृत्ति के हिमायती कवि है। जब तक हम प्राकृत रूप में हैं, तब तक प्राकृत ही है। प्रकृति से सत्त्वृत्ति की जोड़ बढ़न पर ही आत्मलाभ हो सकता है। निराला का जीवनदर्शन किसी एक वस्तु या प्रवृत्ति तक सीमित नहीं है। उसमें परिपूर्ण वैविध्य है। उसमें स्वयं एक विराटता की स्थिति है इसलिए किसी वाद का आत्यंतिक आग्रह नहीं। यदि वह है भी तो काव्य का और सत्त्वृत्ति का है। इसलिए निराला परस्पर विरोधी भावों को भी व्यक्त करते हैं। उनके काव्य में व्यक्तित्व संबंधी तत्स्थता, अनासक्ति का तत्त्व, वस्तु का कलात्मक वर्णन सृष्टि के दिव्य सौंदर्य की झलक मिलती है। निराला में कहीं भी कारी श्रृंगारिक वासना की भूमि नहीं आई है। उनके रॉमैटि सिग्म में निजी वेदना का स्वर नहीं है। भावना का गाभीय क्या है? व्यक्तिक वेदना का प्रकाशन गभीर भाव नहीं कहा जा सकता। गभीरता तत्स्थता से आती है तभी ज्यादा गहराई में जाकर वस्तुचित्रण किया जा सकता है। यह वस्तुमुग्धी दृष्टि निराला में है। अत्यंत कतिपय कवियों में वेदना की गहराई का नाम पर बवल आत्मविलाप है। निराला आत्मविलाप से बहुत दूर हैं। स्वच्छंटावाद का दाद यूरोप में प्रतीकवादी काव्य आया। मनाविज्ञान से संबंधित काव्य बना। टी० एम० एलियट की कविता आई। यूरोप में जो आधुनिक कविता हुई है, उसका

क्या प्रदय है ? निरालाकाव्य के साथ क्या उस का तुलना की जा सकती है ? यूरो-पियन ममीक्षा म रोमैटिक कवियों का कल्पनावादी कहकर टाला जाता है रोमैटिक कविता का व पीछे की चीज ममझने लग है । तब यह नई ची-क्या ह यह प्रतीकवादी काव्य क्या है ? इस कविता म व्यक्तिवाद की प्रमुखता ह । कवि अत मुख हो गए हैं । वे रोमैटिक कविता की रगीनी स ऊव चल है । उहोन नए माग का अत प्रयाण का माग कहा है । टी०एस० एलियट जस कवि समीक्षका क अनुमार आज का ससार बहुत ही वुरूप है । वह सञ्चाई से सबघ नही रखता । समाज म षोड भी ग्राह्य वस्तु नजर नही आती । इसलिए कुरूपता को षोलकर रख दना चाहिए, तब नई मस्कृति का जम हो सकता है । वतमान सस्कृति के विरुद्ध श्राति की घोषणा य लोग करना चाहत हैं, पर इनका रास्ता क्या है ? क्या मचमुच विश्वमानवता के सारे माग अवरुद्ध है ? या उसम प्रगति का माग दूदा जा सकता है । क्या हम अतीत क सौंदर्य का अतीत मे जाकर पकड सकते हैं ? या वतमान म उसे अवतरित करना होगा । एलियट अतीत को अतीत म जाकर पकडना चाहत हैं, वतमान उनक लिए गहित है । यह दृष्टि सवथा नकारात्मक है ।

निरालाकाव्य कौन सा सदेश दता है ? वह उत्थानमूलक सदेश है । वह सस्कृति, मानवज्यवहार, नतिकता का काव्य है । उनके काव्य मे वगवाड स्वतन् रूप स नही आया है । प्रगतिवादी निराला का नाम लेन हैं कि वह बडा कवि है । परतु उनका प्रगतिवाद मानवीय है । वह वगवाद क आधार पर निमित्त काव्य नही है । अतश्चेतनावादी भी उनका अपना गुरु मानने लग है । आधुनिक हिंदी की मभी काव्यधाराए निराला क काव्य म अपना उदगम दूदती है । निराला का मभी अपना गुरु मानने लगे हैं । निराला वगवादी नही है, अतश्चेतनावादी भी नही हैं । वह अनमुख कलाकार नही है । वह भारतीय नवजागरण के अयतम कवि हैं । उनका काव्य राष्ट्रोन्नति के लिए महत्वपूर्ण है । उस सडित दष्टि स दखना अनु चित है । काव्य क प्रति, दशन क प्रति, राष्ट्रीय जीवन के प्रति अध्याय है ।

उपेक्षा की एक हल्की सी भावना स उनके स्वास्थ्य की चर्चा होती है । यह उनक प्रति वास्तविक श्रद्धा का निदशन नही है । जिस कवि ने कभी 'राम की शक्तिपूजा' 'नराजस्मृति' जैसी रचनाए लिखी है, जो अपन आप म अस्थलित ओर आत्यतिक उदात्त हैं, आज उनकी जीवनस्थिति म इतना परिवतन हा गया कि वह कल्पना की उदात्त भूमि पर जाने के लिए प्रयत्न करन पर भी नही जा पात । सग्राम से पराजित होकर, शरणागति का अनुभूति उनम जागृत हुई है । उनके काव्य मे इस उदात्त श्रृंखला का टूटना एक चिंतनीय वस्तु है । निराला न 'जागा फिर एक वार' 'तुलसीदास' या 'राम की शक्तिपूजा जसी कविताए की थी । 'मरुवती वल्ना' मे ज्ञानियों का भी कवितारमणी क प्रति पराजित होन

वताया है। ज्ञानिया का काम मुग्ध हाना नहीं है। पर यहा उहान पानी का भी काव्य क सम्मुख मुग्ध होता कहा है। निराला यद्यपि अद्वैतवादी हैं उनका राम वृष्ण आश्रम से घनिष्ठ संबध रहा है, पर काव्य की भावसत्ता को वह किसी भी दशन का अनुवर्ती नहीं मानत। काव्य उनके लिए सृष्टि का सबश्रेष्ठ पत्ता है। निराला ने एक स्थान पर 'कौन तम के पार' ससार के अधकार के पार कौन सी वस्तु है इसकी जिनासा की है। इस तम (ससार) के पार कुछ नहीं है। जिस प्रकार जल बदलकर बादल बनता है फिर बादल जल में परिवर्तित हाता है। जब तत्व एक ही है तब अधकार के पार कोई वस्तु है इसकी कल्पना क्या और कैसे की जाए ? निराला के समस्त काव्य को दखन पर उनकी आस्था किसी रूढ दशन में स्थिर नहीं दीखती। वह अद्वैतवादी हैं पर स्यासी जीवन से उह अनुरक्ति नहीं। बड़े से बड़े सिद्धांत को, पुरुष को निराला सापेक्ष महत्व ही देत ह। उनका आदशवादी काव्य भी है और यथार्थ-मुख भावनाधारा भी। उहाने जूही की क्ली तुम और मैं के साथ 'कुकुरमुत्ता' जसी रचनाए भी की हैं। उनका मुख्य सिद्धांत मानवसंस्कृति के उ नयन का है। दूसरा प्रधान सूत्र आसक्ति का त्याग का है। उनकी सारी रचनाओं में श्रृ गारिक चित्र मिलेग, परंतु कही भी मलिन भावना नहीं मिलेगी।

निराला में वयंक्वितक सबदन है पर स्वपरकता नाम की चीज नहीं है। प्रिय यामिनी जागी में गाहस्य जीवन (प्रवृत्ति) के सौंदर्य का आलेखन किया है। पूरी कविता में निराला की वयंक्विक आसक्ति कही नहीं दिखेगी। प्रात होने प्रयसी वदा हो जाती है, उस निराला वासना की मुक्ति कहन है—एमी मुक्ता जा त्याग में तागी हुई है। यहा त्याग के वधन को स्वीकार किया है। महिणी के मींदर्य का यह वधन अप्रतिम है।

निराला का कहना है कि जब तक जडता के वधन से मुक्ति नहीं हाती तब तक वासनाएं घेरे रहती हैं। 'जागरण' कविता का यही आशय है कि समस्त वधना का अतिश्रमण करना ही मानवकृत्य है, उनके अलका 'अक्षरा, निरूपमा उप-यासा में प्रेम और सौंदर्य के रमणीक चित्र हैं। दूसरे प्रकार की रचनाएं—'कुल्लीभाट', विल्लेसुर वकरिहा हैं। एक जीवनचित्र निरूपमा में मिलता है आर दूसरा जीवनचित्र 'कुल्लीभाट' में। ममार में क्या हाना चाहिए यह एक कल्पना है और क्या हो रहा है, दूसरी कल्पना है। निराला की तरह अनेक रमा और भावस्तरा की काव्यमण्डि इस युग में अय किमी ने नहीं की है।

काव्य तभी वस्तुन अपनी ऊंचाइयों और कलात्मक पूणता पर पहुंचना है जब कवि अपनी व्यक्वितगत भावासक्ति में ऊपर उठना और निजी लिप्ताओं का अतिश्रमण करता है। युगप्रतिनिधि कवि किम कह सकत है ? उन जो युग की

कहानी को अपनी कहानी बनाए। छायावादी कवि प्रायः अपन में ही लीन आत्मोमुख बने रहे हैं। यह रोमैटिज्म की कमजोरी मानी गई है। जिनमें अपन से पृथक् रहने की क्षमता नहीं है, व वास्तव में विशद वाक्यसृष्टि नहीं कर सकते। युगकवि को एकांत में रहने दें तो उस युग के अनुभव नहीं हो सकेंगे। निराला कभी एकांत में नहीं रहे इसलिए वह युगकवि और राष्ट्रकवि बनने की क्षमता रखते हैं। हम अपन इस राष्ट्रकवि के प्रति क्या कर रहे हैं? राष्ट्रकवि केवल राजनीतिक कवि नहीं हो सकता। उसे समग्र युगजीवन का प्रतिनिधित्व करना पड़ता है। इस दृष्टि से हमारे असली राष्ट्रकवि तो प्रसाद हैं। अमली राष्ट्रकवि निराला हैं। जो युगद्रष्टा नहीं होगा वह राष्ट्रकवि क्या होगा?

एक श्रद्धाजलि

निराला म मरा परिचय बहुत पुराना है। आधुनिक माहित्य व अध्ययन की मुक्त जो प्रेरणा मिली है उनमें से एक मुख्य प्रेरणा निराला की है। पैंतीस वष तक मेरा संबंध निराला से रहा, जिसे अभिन्नता का संबंध कहा जा सकता है।

निराला ने काव्य की परीक्षा आधुनिक युग की पीठिका पर ही की जानी चाहिए। युग के विविध पहलुओं पर विचार करते हुए वर्तमान समय का कवि काम क्या ही सकता है, इसकी धारणा बनाकर ही निराला का परखना अधिक उपयुक्त होगा। निराला ने वर्तमान युग के उत्तरदायित्व को हृदयगम्य कर, उसकी पूर्ति के लिए उन समस्त बंधना से छुटकारा पा लिया था जो किसी भी प्रकार बाधक बन सकते थे। तब तक कोई कवि अपनी आत्मिक प्रेरणा के अनुरूप का परखना नहीं कर सकता जब तक उसने अपने व्यक्तित्व का युगजीवन के लिए समर्पित न कर दिया है। उसके लिए एक पुरुष की आवश्यकता है जो निर्भीक और निरवध है। ऐसा व्यक्तित्व निराला का है। इसीलिए वह सामाजिक भूमि पर अनक कठिनाइयाँ उठानी पड़ी है। उनका काव्य का और उनके व्यक्तित्व का निरादर भी हुआ है। कोई व्यक्ति जानबूझकर पागल नहीं होता। निराला के अंतिम वर्ष विक्षोभ के ही वर्ष रहे हैं। उन्होंने अपने युग की विषमताओं को देखकर अनतिक्रम तत्वा से खिन्न होकर, उनसे मुह नहीं मोड़ा। सामाजिक जीवन में अभेद्य दीवारा से टकराकर उनकी मानसिक चेतना माहृत हुई। यह निराला ही थे जो सुख का जीवन यतीत करने के लिए उत्पन्न नहीं हुए थे। निराला का व्यक्तित्व आज के सामान्य कवियों के व्यक्तित्व से एकदम भिन्न था, उनका दुहरा व्यक्तित्व नहीं था। कहने-करने के दा स्तर नहीं थे। निराला की काव्य रचना उनके अदम्य साहस उनकी निर्बाध जीवनाभिलाषा से संबंधित है। आज यूरोप में विभिन्न प्रकार की काव्यधाराएँ प्रचलित हैं। अब तक मानववादी या सामाजिक दृष्टि विश्वकाव्य की मुख्य भूमिका रही है। यूरोप में ऐसी स्थिति भी आई जब समाज में इतनी विकृतियाँ बढ़ गई कि कवि की आध्यात्मिक चेतना उन्हें बरदाश्त नहीं कर पाई। तब समाज की मानववादी भूमिका से अलग होकर अपने निज के परितोष के लिए काव्यरचना की जान लगी। इस प्रकार व्यक्तिवादी या पलायनवादी काव्य की सृष्टि हुई। निराला शुरू से ही अपना रास्ता

निधारित करके चलें थ और चलत रहे । वह अदम्य साहसी थ । उह अपना रास्ता नहीं बदलना पडा । समस्त युगीन उत्तरदायित्वा को अपन व्यबितत्व म ममठ कर रख मन की तैयारी उनके सिवा किसी अन्य आधुनिक कवि म नहीं पाई जाती । यह उनकी शक्ति का अल्ल स्यात है ।

निराला न अपनी आरभिक रचनाआ म वेदात की भावना का लकर एक उल्लासपूण मानसिक भूमिका पर काय किया । वह एक नवीन सांस्कृतिक काव्य-चेतना को हिंदी मे प्रथम बार लाए । उस समय की उनकी वृत्तिया यह सूचित करती हैं कि वह स्वच्छंद और बहुमुखी सांस्कृतिक चेतना के कवि है । मानवजीवन को अधिक सुमस्कृत बनान की दिशा म उनक समस्त काव्यप्रयास है उहनि मानव मस्कृति और राष्ट्रीय मस्कृति को एकाकार करके दखा था । इसे ही हम उनके छायावादी या सौंदयवादी काव्य के नाम से पुकारते ह ।

निराला के काव्य म प्रधानतया दो स्तर ह । एक वह स्तर जो मस्कृति का है—आमोन्नास और अडिग आस्था का—और दूसरा वह जो लोकजीवन का है । कोई भी कवि लोकजीवन को छोडकर सांस्कृतिक भूमिका पर ही नहीं रह सकता । अगर रहता भी है तो उसकी सांस्कृतिक चेतना कायचीप हो जाएगी । दूसरी ओर कोई कवि लोकजीवन और उसकी व्यावहारिक विवृतिया के साथ बहुत दूर तक समझीता नहीं कर सकता । दाना पक्षा का सामजस्य श्रष्ट कवि म रहा करता है । अथवा उसका काव्य वयक्तिक काव्य बन जाएगा । सामूहिक मस्कृति के उन्नयन का लक्ष्य आवश्यक है । ऐसे आदर्शों की योजना जा कविता को जनसमाज की वस्तु मानकर सामूहिक जीवन और सामाजिक मस्कृति को केंद्र मे रखकर उसका उन्नयन करने वाली अभिलापा और शक्ति रखती हो, सच्ची काव्ययाजना है । ऐसे लक्ष्य को रखकर चलन वान कवि के लिए जरूरी था कि वह एक ओर मानवमस्कृति के उच्च आदर्शों से सबद्ध हा और दूसरी ओर लोकजीवन से भी सज्ज बनाए रहे । निराला को हम लोकजीवन या सामान्य मानवजीवन की भूमिका पर भारतीय उच्चादर्शों का लकर चलने और दुहरे आशय की पूर्ति करत देखते है । ऐसा कवि जो जनता के वास्तविक जीवन के इतना समीप हो और साथ ही सांस्कृतिक भूमि पर इतना सुड्ड और अडिग हो, दूसरा नहीं दिखाई दता । आजकल कइ प्रकार के नए और टूट स्तर सुनाई पडते है । निराला क काव्य म मनुनन है व्याप्ति है, उनकी अतिम कविताआ म कहणा है, आकाश है, पग जीवन से विच्छिन्नता नहीं । उनकी आरभिक रचनाओं मे एक आशावाद, उल्लास, निर्माणात्मक प्रतिभा, आलवारिना और सौष्ठव मिलत हैं । जब निराला के आत्मविश्वास पर वारें पर चोटें लगी तब उनके काव्य मे एक कटुता का, जीवन म व्यग्यात्मक दृष्टि का भी प्रवेश हुआ । मनुष्य या कवि बहुत

दूर तक ऐसे काव्य की रचना नहीं कर सकता जिसमें बाह्य जीवन की प्रतिराधी प्रवृत्तियाँ असर न डालें। ऐसी स्थिति में निराला न अपने स्वर को बदला। एक ओर 'राम की शक्तिपूजा', तुलसीदास' आदि में आत्मशक्ति को विजयनी बना कर दश के सामने एक आलोकमय सकेत प्रस्तुत किया। दूसरी ओर उहान व्यंग्यात्मक कविता लिखी। इन व्यंग्यात्मक रचनाओं का बहुत लोग प्रगतिवाद भी कहते हैं। पर वहाँ काइ वाद नहीं है। उहान 'माम्बो डायलाम्' में एक ऐसे व्यक्ति का उपहास किया है जो रूस में छपी हुई नई स नई पुस्तक को अपने मित्रों का घूम घूमकर दिखाता है पर हिंदी का एक वाक्य भी शुद्ध नहीं लिख सकता। इसका आशय यह नहीं कि उह प्रगतिशील नए समाज के प्रति सहानुभूति नहीं थी। नए युग के सामाजिक वैषम्या और विकृतियाँ पर ही तो उनका व्यंग्य है। सांस्कृतिक कवि हान के कारण उहोंने सांस्कृतिक उनयन की माँग की।

कुकुरमुत्ता पर लाग अनेक ढंग से विचार प्रकट करत हैं। उसमें काइ विधा नात्मक पक्ष या रचनात्मक पक्ष नहीं है, ऐसा कहा जाता है। 'कुकुरमुत्ता' केवल धार ही धार है, तलवार ही तलवार है उसमें मूठ है ही नहीं। 'कुकुरमुत्ता' को यदि आप पढ़ें तो देखेंगे कि उसमें एक ओर सबहारा बग का पक्ष है। वह सामंती पूँजीवादी सभ्यता की पिल्ली उडाता है। साथ ही वह युग की समस्त एका गिताओं का भी उपहास करता है और अंत में आतिशयिक अतिरजना द्वारा अपने सबंध में भी बड़ चढ़ कर बात करता और अपने को भी उपहासास्पद बनाता है। फिर कुछ शेष रहता है। 'कुकुरमुत्ता' का आशय यह है कि गुलाब भले ही पुरानी या सामंतवादी संस्कृति का प्रतिनिधि है, और वह कुकुरमुत्ता स्वयं एकदम नवीन है। पर व्यजनाशक्ति के पारखी उनकी उक्तियों के व्यंग्याय को समझ सकते हैं। व्यजना यह है कि न पुराना गुलाब न नया कुकुरमुत्ता ही आधुनिक सांस्कृतिक आदर्श की पूर्ति कर सकते हैं। हमारी वर्तमान संस्कृति कुकुरमुत्ता की भूमिका से उठकर नई सृष्टि और नया विकास करगी तब हम एक समुन्नत संस्कृति ला सकेंगे। नया गुलाब ही पुराने गुलाब का स्थान ले सकता है। नया समाज और उसकी नई संस्कृति ही पुरानी संस्कृति की स्थानापन्न बन सकती है। इस प्रकार कुकुरमुत्ता कविता निराधार व्यंग्य नहीं है। वह संस्कृति के सजने में नए मौलिक तत्वों का सकेत देती है।

निराला के इस काव्यचरण के पश्चात् अय चरण भी हैं। अंतिम समय में उनकी कविता आत्मनिबंदन और विनय के भावों से आपूण हा गई है। कुछ लोग उनकी इस काव्य भूमिका को भक्तकवियों की वैयक्तिक साधना की भूमि पर रखकर देखना चाहते हैं। मरा अपना मत है कि निराला इस प्रायनाकाव्य में सामाजिक दृष्टि की उपेक्षा नहीं करत। अधिकांश गीत ऐसे हैं जिनमें वह एक

ऐसी शक्ति का आवाहन करते हैं जो हमारे समाज की वर्तमान विपमताओं और सामाजिक विकारों का प्रक्षालित कर सके। इस प्रकार निराला का व्यंग्यकाव्य और यह प्रायनावाक्य एक ही आशय सूत्र में जुड़े हुए हैं। निराला की गीत सृष्टियाँ जयदेव और विद्यापति की परंपरा का अनुवर्तन करती हैं, वह शास्त्रीय भूमिका पर हैं। उनका तुलना प्रसाद, महादेवी आदि का व्यक्तिगत भावना समर्पित गीतों से नहीं की जा सकती।

निराला के संबंध में मदनमोहन मालवीय ने कहा है कि निराला भारतीय परंपरा का एक महान कवि और मौलिक विचारक बताया है। निराला सचमुच भारतीय परंपरा का कवि थे। उनका व्यक्तित्व भारतीय कवि परंपरा से जुड़ा हुआ है। भारतीय अध्यात्म तत्व को उन्होंने अपनाया था। उनका जीवन रामकृष्ण के जीवनदर्शन से प्रेरित होकर विकसित हुआ था।

कवि निराला मुक्त छंद तथा गीतिरचना के कवि थे। उन्होंने देश की नवीन स्थिति में उनके सामाजिक जीवन की बदलती हुई भूमिकाओं पर वास्तविक अनुभवकारी साहित्य का सृजन किया। निराला ने अपने काव्य का मेरुदंड मानववादी भूमिका पर स्थिर कर लिया था। उन्होंने छंद का बंधन तोड़ा, इसके कारण कुछ लोग मोचन हैं कि उन्होंने काव्यसंस्कृति के साथ अंधाधुंध किया। उनके बाद आगे चलने के लिए उन्होंने गीतबद्ध रचना की। वास्तव में ऐसा नहीं है। निराला मुक्तछंद के भी कवि हैं और गीतों के भी। उनके पास ऐसी प्रतिभा थी कि उन्होंने संगीत तत्व का योग मुक्तछंद में भी किया और उसी तत्व के योग में गीतों की भी रचना की। हिन्दी कविता को गीत के माध्यम से ऐसा विशिष्ट कृतित्व दिया, जिसे जोड़ना कठिन है। इस युग की जितनी काव्य शक्तियाँ हैं उनका प्रवर्तन और संस्कार उन्होंने किया। यह एक साधक कवि थे। सांसारिक जीवन के बंधनकारी उपादानों का उन्होंने आरंभ से ही छोड़ दिया था। निराला ने व्यावहारिक जीवन की उन समस्त बाधाओं का आरंभ से ही तिरस्कार किया था जो कवि की भावसाधना और उसके स्वातंत्र्य में आड़े आती हैं। इस दृष्टि से वह हिन्दी के अप्रतिम कवि थे।

उनके काव्य का जो प्रगतिवादी स्वर है वह उनका परवर्ती स्वर है। उन्होंने युग की विपमताओं को देखते हुए इस प्रकार की रचना की है। वे कविताकला के साधक थे। जब कभी वह हमारे कवि के काव्य का सुनते थे। उसकी भरपूर प्रशंसा करते थे। इस प्रकार की उदारता और इस प्रकार की सौंदर्याभिरुचि आज समीक्षा में भी कम पाई जाती है। व्यावहारिक बंधन से दूर एक चिंतनशील और भावनावान कवि शताब्दियों में भी कभी कभी ही आते हैं।

निराला के कृतित्व का लेकर दो तीन प्रश्न किए जाते हैं। एक यह कि क्या उन्हें छायावादी कवि कहें या प्रगतिशील कहें या प्रयोग बहुल कवि के रूप में वे गीता और छन्दों के स्रष्टा मान जाए ? निराला को विभिन्न वादा का प्रवक्तक कहा गया है। आज अनकानेक शैलियों और वादा के कवि उन्हें अपना आदि गुरु कहने लगे हैं।

दूसरा प्रश्न है कि निराला मूलतः शृंगार के कवि है या वीर रस के अथवा शात या करुण रस के कवि है ? यद्यपि महान कवि के लिए किसी रस की सीमा नहीं होती, पर यह प्रश्न निराला काव्य के सबध में उठाया गया है।

तीसरा प्रश्न है आधुनिक युग की काव्यधारा में काव्यविकास में, सत्सारा की वर्तमान काव्य प्रवृत्तियों के बीच, निराला का अपना विशिष्ट क्या है ? उन्हें आज के पश्चिमी काव्य की किस धारा से सबध किया जाए ? मैं सन्धेप में इन तीनों प्रश्नों पर अपना अभिमत देना चाहूंगा।

पहला प्रश्न वादा के सबध का है। निराला ने किसी वाद विशेष का आग्रह नहीं किया। उनका एक ही मौलिक आग्रह दशन या सस्कृति सबधी रहा है। वाद की सीमा में वह नहीं बधे। यदि दशन की सीमा को ही वाद का आधार दिया जाए तो हम उन्हें भारतीय वादात दशन का कवि कह सकते हैं। उनकी दार्शनिक प्रौढता ही उनको विभिन्न वादा में ले गई है पर किसी एक वाद का बशवर्ती नहीं बनाया। मूलवर्ती दार्शनिक चेतना के कारण वह कहीं भटके नहीं। इसलिए निराला को किसी वाद के घेरे में रखने का उपक्रम उचित नहीं। उनके वाद और शैलियाँ उनके काव्य में जतर्भूत हैं, और वे उन सबके स्रष्टा हाकर भी उन सबसे परे हैं।

अब रसा के प्रश्न को लोजिए। कुछ लोग उन्हें मधुर शृंगार का कवि कहते हैं। कुछ उन्हें पौरुष का कवि मानते हैं और वीर रस की प्रधानता देखते हैं। उनके अंतिम गीता का स्वर आत्मनिवदनात्मक है और शात तथा करुण रसा की व्यञ्जना करता है। हम देखना है कि वे किस रस की निष्पत्ति में सबसे अधिक सफल हुए हैं। निराला के काव्य में रस उनकी सांस्कृतिक चेतना की उपज है। यदि वह सांस्कृतिक चेतना सुन्दर न होती, तो वह विभिन्न रसभूमियाँ में जाकर किसी एक की भी मार्मिक अवतारणा न कर पाता। यह कहना कठिन होगा कि उनमें किस रस की प्रधानता है ? जैसे प्रकृति की ही कोई वस्तु विकसित होती हुई विभिन्न रूप धारण करती है उसी प्रकार उनका व्यक्तित्व आगे बढ़ा है। उनमें वीर रस की भी योजना है। उनमें सुदरतम शृंगारिक तत्व भी जुड़े हैं। उनमें अंतिम समय के गीत मूलतः शात और करुण रसा में संपृक्त हैं। उनके काव्य को किसी रस विशेष की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। वह सुदर प्रगीतों के,

उदात्त वीरगीतों के और मार्मिक वरुण भावा न स्रष्टा है। वह इन सबके कवि हैं और इन सबका पार भी कर गए हैं।

अब हम अपने अंतिम प्रश्न पर आते हैं। आज के काव्ययुग में निराला का किस प्रकार का वैशिष्ट्य है? यूरोप में तो कविता खडित हो चुकी है। कदाचित्त यही कारण है कि वहाँ के काव्य में आज एमा प्रधर और मवतोमुखी व्यक्तित्व नहीं आ पाया है। रवीन्द्रनाथ के काव्य में भी यही विशालता है परंतु यूरोपीय काव्यसमीक्षा में उन्हें रूस्यवादी प्रतीकवादी कवि की सीमित भूमिका देकर देखा गया है। निराला के साथ भी ऐसा सीमानिर्धारण नहीं किया जा सकता। आधुनिक युग में टी एस इलियट न जो विभिन्न मोड़ लिए हैं वस ही बड़ मोड़ निगला के भी हैं। निगला संपूर्ण युग के सघर्षों में गुजर है। उन्होंने समाज की महान विकृतियाँ का देखा है। फिर भी उन्होंने मानवजीवन के प्रति आस्था कायम रखी है। तभी उनका काव्य मानववादी भूमिका पर स्थिर रहा है, वह व्यक्ति निष्ठ, पलायनवादी या प्रतीकवादी नहीं बना। निराला के व्यक्तित्व में एक तत्व ऐसा है जो युग की समस्त जीवन-भूमिका पर एक समन्वय स्थापित कर सका है। वह पहले आशा के स्वर को लेकर चले हैं पीछे आश्रय के स्वर का और अंत में परम सत्ता के आह्वान के स्वर को। अपना व्यक्तित्व और वैयक्तिक साधना के बल पर उनके काव्य में एक सामंजस्य है। वह सामंजस्य की भूमिका मानववादी स्तर पर है मानवजीवन के प्रति आस्था पर निर्मित है, यह निराला का मूल्यवान प्रदेय है। जो काव्य मानवविकास के लक्ष्य को छोड़कर चलता है, आत्मताप और वैयक्तिकता का रास्ता पकड़ता है—एक काव्य की वर्तमान युग में कभी नहीं है। आज यूरोप में ऐसे कवि भी हुए हैं जो पूर्णतः समाजनिरपेक्ष जीवननिरपेक्ष आर व्यक्तित्ववादी-अस्तित्ववादी है। निराला को ऐसे सकीर्ण अनुभवों में जान की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने मनुष्यता पर विश्वास नहीं खोया। कविता को वैयक्तिक या खडदशन की भूमिका पर ले जाकर आत्मविच्छेद नहीं किया उनके अपने आदर्श, विश्वास छोड़े नहीं। आज टी एस इलियट जैसे कवि आस्था छोड़कर पुनः मानववादी काव्य का सम्पर्क कर रहे हैं। महान कवि वह है जो आस्था नहीं खाता पराजित नहीं होता और अपने को कठिन परिस्थितियों में रखकर भी मानववादी भूमि पर बना रहता है। निस्सन्देह निराला ऐसे ही कवि हैं। वह भारतीय साहित्य के मणिदीप है, उज्ज्वल आलोक नक्षत्र है। निराला का अस्त-हिंसी काव्यसूय का अस्त है।

ऐसे विशिष्ट और महान सघर्षशील कवि के प्रति हम अपनी श्रद्धाजलि अर्पित करने हुए अप्रव गव का अनुभव करते हैं।

समाहार

निराला के व्यक्तित्व और काव्य के सवध में अनक अनोखी धारणाएँ हिंदी साहित्य में प्रचलित रही हैं। आरंभ में तो एक अनवृद्ध या दुरधिगम्य कविक रूप में समझे जाते थे और वर्षों तक उनकी कविताएँ शिालायो और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम के बाहर रखी गई थी। निराला की शली और अभिव्यजना सश्लष्ट और अयगभ रही हैं। कदाचित् इसीलिए वह सामाय पाठका और सामाय विशेषज्ञा की भी पहच के बाहर थी। परंतु पाठका का एक वग उनके प्रति आरंभ से ही आकष्ट था और यह वग उनके काव्य में ऐसी विशेषताएँ पाता था जो अयत्र दुलभ थी। जिस भाव या रूपचिन् को निराला प्रगीत की चार पक्तियों या गीत के एक वध में अकित कर देते थे उसे दूसरे कवि पूरी छीचतान और फँलाव के पश्चात् भी उपस्थित करने में अक्षम रहते थे। जो पाठक सस्कृत और पाश्चात्य काव्य की अयप्रवण अभि यजना से परिचित थे, उन्हें निराला का काव्य सदैव अभीष्ट और ममपूण लगता रहा है।

कुछ समय के अनतर निराला को त्रातिकारी और पौरुषवान कवि का अभि धान दिया गया। परंतु उनकी त्रातिकारिता अधिकतर छत्र का वधन तोडने में मानी गई और उनका पौरुष शिवाजी का पत्र जसो प्रखर रचनाओं में माना गया, जो पुन एक एकागिता थी। निराला की त्रातिकारिता जितनी छत्रवधन तोडने में थी उतनी ही छत्रों का नववि्यास करने में भी थी। इस तथ्य की ओर लोगों की दष्टि कम ही गई। त्राति केवल नियमोल्लघन में नहीं है, वह नववि्यास और नवनिर्माण में भी है, इसका प्रयत्न कम ही हो पाया। निराला का पौरुष केवल उनकी आजस्विनी शब्दावली में दखन की चेष्टा की गई और लोग ऐसे उडरण दत रह जिनमें भाषागत प्रखरता ही प्रधान थी। किंतु पौरुष वस्तुगत भी होता है और वह वस्तुत वस्तुगत ही होता है यह अभिज्ञता बहुत विलव स हो पाई। निराला के बादल राग में जा स्वतत्र अखलित उद्दाम और अदम्य भावधारा थी, वह सामाजिक त्राति का गभीर स्वर उदघोषित कर रही थी। यह वस्तुगत पौरुष जीवन दष्टि का परिणाम था यह केवल वीरभावना की अभिव्यक्त मात्र नहीं था। यह स्वातंत्र्य की एक अप्रतिहत झकार थी जिस बहुत स लोग न मुन सके थे और न समझ सते थे। पौरुष शब्दा का गुण नहीं है न वह कविता का गुण है,

वास्तव में वह कवि की चेतना का प्रतिफलन है, जो सार काव्य में व्याप्त रहता है।

काव्यशास्त्र की पुरानी पगडंडी पर चलन वाल पटिता ने भी निरालाकाव्य पर आपत्तियाँ की थी, जिनमें से मुख्य आपत्ति यह रही है कि निराला की कविता में व्यंजना की अपेक्षा अभिधा और अभिधेय चित्रा की प्रमुखता है। निराला वस्तु मुखी कवि रहें हैं। उनके रूपचित्र अधिकतर भावयुक्त है। उन अवयवों की मघटना के द्वारा ही उनकी चित्रात्मकता निर्मित हुई है। यह नवीन काव्य की ऐसी विशेषता है जो सदैव प्राचीन शास्त्र से समर्थित नहीं है परंतु नए भावों के लिए यह एक अभीष्ट भावनदिशा है जिसे निराला काव्य के प्रती महत्वपूर्ण मानते हैं। इसी से मिलता जुलता एक और विचार है जो छिट पट रूप में हिंदी समीक्षा में दुहराया गया है। वह यह है कि निराला कवि नहीं है गीतप्रणेता या कपाजर मात्र है। उनकी रचनाएँ केवल गेय हैं काव्यविधि से आस्वाद्य नहीं हैं। परंतु इस प्रकार के प्रकीर्णक वक्तव्य निरालाकाव्य के अध्ययन के लिए कभी ध्यान देने योग्य नहीं रहें और न आज ही हैं।

कुछ समीक्षकों ने निराला का अपनी अपनी विशेष दृष्टियाँ से दखन का प्रयत्न किया है और कई तो उन्नत वाद विशेष की सीमा में भी लगे हैं। किसी भी बड़े कवि के लिए यह असंभव नहीं कि उसकी कुछ रचनाएँ किसी सामयिक वाद में अनुकूल हों, परंतु जब किसी कवि का ममग्र और सर्वांगीण विवेचन किया जाता है, तब वाद की सीमाएँ स्पष्ट होनी लगती हैं और कवि सभी वादों से बड़ा दिखने लगता है। अभी हाल में एक समीक्षक महोदय ने उनकी कुछ रचनाओं में अतिथथाथवाद या 'स्ट्रीम काशमनस' की पद्धति का दखन का प्रयत्न किया था। पर न तो वह निराला के साथ न्याय कर सके, न अतिथथाथवाद या मुक्त आसंग पद्धति का ही स्पष्ट स्वरूप उदघाटित कर सके। यह स्वीकार करने में किसी को आपत्ति नहीं है सक्ती कि निराला ने अपने मुक्तछंद के आविष्कार से हिंदी की नवीन और आधुनिक कविता का व्यापक रूप से प्रभावित किया परंतु उन्होंने अर्थ विधियाँ से भी हिंदी काव्य पर अपनी छाप डाली है। उनकी अभिव्यंजना का विविधता और चमत्कार प्रयोगवादियों को भी प्रकाम्य हुए हैं। कुछ लोग निराला का प्रगतिवाद और प्रयोगवाद मानने का जनक विज्ञापित करते रहें हैं। उन सबके विचार अशत सगत भी हैं परंतु इस प्रकार का संबन्धनिरूपण उन सभी प्रगल्भ कविता के साथ किया जा सकता है जो सीमाओं में रहना नहीं जानते। निराला की प्रतिभा में सीमाओं का अतिक्रमण करने का गुण विद्यमान रहा है परंतु इसके साथ ही उनका एक जीवनदर्शन तथा एक रचनाविधि भी है, जो बहुत-कुछ समरस बनी रही है। उनके काव्य के वैविध्य में समरसता की खोज प्रस्तुत पुस्तक में

मेरा प्रयास रहा है। उनकी रचनाविधियों में एकात्मता और परिनिष्ठित रूप को ढूँढने और पाने का प्रयत्न भी मैंने इसमें किया है।

निराला यद्यपि सामाजिक भूमिका के अत्यंत सामान्य स्तर से उत्थित होकर साहित्यिक क्षेत्र में आए थे, परंतु उन्हें बंगाल के एक समृद्ध राजवंश का साहचर्य मिला था और वह तत्कालीन संगीत और बंगला काव्य में अशंत निष्णात हो चुके थे। यह थाडे लाग जानत है कि वह प्रकृत्या एकांतप्रिय थे। 'निराला' उपनाम बंगाली प्रचलन में एकांतजीवी का ही पर्याय है। केवल साहित्य और कला के क्षेत्र में ही नहीं, दशन की ओर भी उनका झुकाव उनकी एकांतप्रियता के प्रभाव से ही अपक्षाकृत अल्पवय में हुआ था। वह अधिकांश में विवेकानंद और रामकृष्ण के अध्ययन में थे। उनके काव्य में जो वैचारिक और दार्शनिक तत्व अनुस्यूत हैं, वे इसी के परिणाम हैं। निराला को भावनावादी या कल्पनावादी कवि कोई नहीं कह सकता।

वैचारिक और कलात्मक स्तर पर इन आरंभिक उपलब्धियों के साथ निराला शारीरिक साधना और स्वास्थ्य के प्रति भी सदैव सजग रहे थे। प्रशस्त शरीर तो उन्हें बशपरपरा से मिला था, पर उस साधने में ढालकर बलवत्ता और अवयव संगति देने में उनकी निजी चेष्टाएं कम नहीं। मल्लविद्या का अभ्यास तो उन्होंने किशोर वय से लेकर पैंतीस की आयु तक किया परंतु फुटबाल जैसे आधुनिक गत्वर खेल में भी उनकी गति और योग्यता उल्लेखनीय थी। इस प्रकार एक ऐसे व्यक्तित्व की निर्मातिका आभास मिलता है जो अपने बहिरंग में विश्वस्त और सघर्षों के लिए तत्पर तथा अंतरंग में कलाचेतना से सपन्न तथा प्रकृति से एकांत जीवी और अतर्मुख रहा है।

उस मूल व्यक्तित्व पर देश और काल के प्रभाव भी स्वाभाविक रूप से पड़े हैं, जो उनके काव्य तथा साहित्य में प्रतिफलित दिखाई देते हैं। द्विवेदीयुग के तात्कालिक विषयों की काव्यरचना से वह सदैव दूर रहे हैं। उन्होंने काव्य के विषयचयन में समाज की सतह पर की स्थितियों और समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। 'विधवा' और 'भिक्षुक' पर लिखते हुए भी उन्होंने भारतीय विपन्नता और सामाजिक असंगति का ही चित्रण किया है। उनका काव्यपटल सामयिक स्थूल प्रभावों से प्रभावित रहा है। प्रत्यक्ष या लौकिक वस्तुओं का दीर्घ स्थायी रूपान्तरण देने में वह आरंभ से ही सतक थे।

निराला प्रकृति के अंतरंग प्रेमी और उपासक रहे हैं। पुष्पा और वनस्पतियाँ नदियाँ और वनस्थलियाँ का उनका साहचर्य अत्यंत समीपी रहा है। बंगाल की 'दक्खिना' (मलय) वायु उनकी काव्यप्रेरणा का साकार सात रही है। प्रकृति के नुस सौंदर्य के साथ निराला अद्भुत दशन का मिलावर घले हैं। चेतन शक्ति ही

प्रकृति को आकषण देती है, साथक बनाती है, अथवा सब कुछ माया तो है ही। निराला की यह दाशनिकता उनके गभीर प्रकृतिप्रम और सौंदर्यचेतना की सह-कारिणी रही है।

निराला प्रेम और शृंगार के कवि भी हैं। उनके प्रगीता में प्रेम की कल्पना अतिशय उदात्त है, और साथ ही नैसर्गिक भी। कहा जा सकता है कि निसर्ग की भूमि पर ही उदात्त का आनयन उन्होंने किया है। उनकी दृष्टि में प्रेम मानव की श्रेष्ठ उपलब्धि है। प्रेमतत्व को वह ज्ञान के समकक्ष रखते हैं। उनकी दृष्टि में प्रेम और सौंदर्य की अनुभूतियाँ कवि का विशेषाधिकार है। सामान्यजन प्रेम और सौंदर्य को स्वायत्त के स्तर पर देखता और अपनाता है। वह उनसे कुछ पाना चाहता है, परन्तु कवि और द्रष्टा प्रेम और सौंदर्य को पदाथ की भूमि पर देखते हैं। हृदयों में प्रेम और सौंदर्य की चेतना वह निर्विकल्प भाव से भरते हैं। यही उनकी दृष्टि में कवि की विशिष्टता है।

ऊपर हमने देश और काल की परिस्थितियाँ और प्रभावों की चर्चा की है। निरालाकाव्य में ये प्रभाव उनकी अद्वैतवादी दाशनिकता के अंग बनकर आए हैं। प्रकृति के समस्त सौंदर्य में एकात्मता, मानवीय संवर्धन का वषण्यो का निराकरण और साम्यस्थापन तथा सांस्कृतिक और राष्ट्रीय आदर्शमय प्रेरणा उनके काव्य में सवत्र विद्यमान है। राष्ट्रीय दृष्टि से एक नवोदय के युग में काव्यरचना करने का पूरा प्रमाण वे देते हैं। भारत की सुपमा और सौंदर्य के साथ उसके प्रति आत्म समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा के भाव निराला के आरम्भिक काव्य में प्रचुरता से प्राप्त होने हैं। 'माता और 'जननी' शब्द का प्रयोग उन्होंने इसी राष्ट्रभूमि के लिए अधिकतर किया है। नारी के प्रति निराला की सम्मान भावना, निष्ठा और संवेदना सवत्र पाई जाती है।

उनके परवर्ती काव्य में यह उदात्त दाशनिकता, आदर्शो-मुखता और सौंदर्य चेतना रूपांतरित हुई है और निराला की काव्यशली में व्यंग्य, विनोद और परिहास के तत्व समाहित हुए हैं। इस परिवर्तन के मूल में कदाचित् निराला की बढ़ती हुई आयु और प्रौढ होत हुए अनुभवों का स्थान है। अपने आरम्भिक व्यंग्यकाव्य में निराला कुछ वैयक्तिक रहे हैं। उन्होंने अपने को केंद्र में रखकर दूसरों के प्रति कटाक्ष किया है परन्तु शीघ्र ही वह यहाँ भी वस्तुमुखी और सावजनिक हो गए है जसा कि 'कुबुरमुत्ता', 'खजोहरा', 'स्फटिकशिला' और 'नये पत्ते' अनेक लघु रचनाओं में दिखाई देता है। इन कविताओं की व्याख्या करते हुए किसी ने उन्हें प्रगतिवादी, किसी ने यथायवादी कहा है। निराला का मुख्य परिवर्तन शैलीगत है। जहाँ तक उनके विचार और भावपक्ष का संवर्धन है उनकी प्रेरणा भारतीय संस्कृति और दर्शन की प्रेरणा ही रही है।

शली के क्षेत्र में एक अर्थ प्रयोग उदात्त संबंधी है, जिसके दो उदाहरण 'राम की शक्तिपूजा' और 'तुलसीदास' की रचनाएँ हैं। 'राम की शक्तिपूजा' का औदात्य आत्यंतिक नहीं है, क्योंकि उसकी मूल चेतना सशय और करुणा के तत्वों से निर्मित है। 'तुलसीदास' की कल्पना में वस्तुगत औदात्य का अधिक ध्यान रखा गया है, यद्यपि उसमें भी शली का औदात्य अधिक मुखर हाँ उठा है। निराला की ये कृतियाँ बीरगाथा या 'बलेड पोइट्री' के स्तर पर प्रणीत हुई हैं जिसमें अलौकिक तत्वों की याचना प्रायः रहा करती है। महाकाव्य के औदात्य से 'बलेड' की ओजस्विता भिन्न होती है, इसे समझना आवश्यक है। महाकाव्य का औदात्य भावा और परिस्थितियों के गभीर चित्रण पर अवलंबित रहता है जबकि बीरगीत में आश्चर्य और अलौकिकता का आधार रहा करता है।

हिंदी के समीक्षकों ने निराला के दीघ प्रगीतों का एक काव्यरूप के स्तर पर अधिक विचार नहीं किया है। निराला के दीघ प्रगीत उनके काव्य की एक स्वतंत्र इकाई हैं और अपनी काव्यात्मक विशेषता और महत्व में उल्लेखनीय हैं। ध्यान देने की बात यह है कि ये दीघ प्रगीत प्रायः सन 35 और '38 के बीच में लिखे गए हैं। इसके पहले या पीछे उनके दीघ प्रगीतों की सध्या स्वरूप है और उनकी रूपरेखा भी अनियमित और अनिर्दिष्ट है। उदाहरण के लिए 'यमुना के प्रति' कविता आकार में दीघ होती हुई भी स्वरूप में राघुप्रगीतात्मक ही है। निराला के दीघ प्रगीतों में 'मरोजस्मति' शीघ्र स्थान की अधिकांशिणी है। भारतीय काव्य में इसके जोड़ की कविता अत्यंत बरलता से प्राप्त होगी। दूसरा उत्तम दीघ प्रगीत 'विभ्रम सहस्राब्दी' है जिसमें निराला की समाहार क्षमता और इतिहास ज्ञान का विशद और सुंदर परिचय मिलता है। हिंदी में कतिपय समीक्षकों ने, न जाने क्या, 'राम की शक्तिपूजा' और 'तुलसीदास' को निराला की सच्चक्षेष्ठ रचना कहा है। कदाचित्त उनका काव्यविवेक औदात्य का विश्लेषण नहीं कर सका है। वास्तव में मरोजस्मति की तुलना में ये दोनों कविताएँ आयास साध्य और बहिरंग प्रसाधना से समन्वित नहीं जाएगीं। उनमें 'सरोजस्मति' की ही अनिवायता और गभीर संवेदना नहीं है।

यहो हमारा ध्यान उन कतिपय समीक्षकों की ओर जाता है जो निराला को प्रमुखतः बीरात्पान का कवि कहते हैं और कवि द्वारा सुनाई जानवाली जागो फिर एक बार और शिवाजी का पत्र' की स्मृति को सजाए बैठे हैं। वास्तव में निराला बहुलप्रतिभा के कवि हैं। कोमल और मनोरम गीत स्वच्छंद और सौंदर्योपेत प्रगीत, विनय और प्राथना की सृष्टियाँ हास्य और विनोद के प्रकरण, बीरभावना की उद्दाम और प्रशस्त कतिमा उनके काव्य की समान उपलब्धियाँ हैं। उनके काव्य की किसी एक काव्यरूप के अंतगत रखकर, या उस रूपविशेष की

प्रमुखता देकर देखना न उचित है और न संभव। निराला विविध काव्यरूपों के आविष्कारक और प्रयोक्ता है।

इधर कुछ समय से नई समीक्षा में 'उदगार' नामक एक शब्द चल पड़ा है। किसी भी कवि को उदगारप्रधान कहकर उसकी साहित्यिक सामर्थ्यता या निम्नता का उल्लेख करना फैशन में दाखिल हो रहा है। काव्य को विषयवस्तु के साथ उसकी अभिव्यजना सम्युक्त रहती है। कोई काव्य अपन में उदगारप्रधान अथवा भावनाप्रधान नहीं कहा जा सकता। जैसी काव्य वस्तु होगी, जैसी कवि की वस्तु के प्रति प्रतिक्रिया होगी, वसा ही उनका बाह्य आकार या अभिव्यजना होगी। आज की अतुल्य कविता यदि उदगार पर विश्वास नहीं रखती तो यह उसकी अपनी सीमा है। परंतु यह काव्य की कोई कसौटी नहीं हो सकती। साहित्य समीक्षक उदगार की अकाव्यात्मकता को पहचान सकता है और उसकी काव्यात्मकता का भी। उदगार अपन में ही अकाव्यात्मक है, यह आरोप केवल विशेष खेमे के व्यक्ति ही कर सकते हैं। निराला के काव्य में ऊपरी दृष्टि से उदगार का स्थान है, परंतु उनकी अंतरंग भावना उदगारप्रिय नहीं है वह रूप और चित्रण प्रधान है।

सिंहीनी की गोद से छीनता रे शिशु कौन !

एक मेघ माता ही रहती है निर्निमेष,

छिनती महान जब, जन्म पर अपन अभिशप्त तप्त जामू बहाती है।

सतही दृष्टि से देखने पर ये पवित्रया उदगारप्रधान प्रतीत होगी, परंतु सन्तुलित दृष्टि रखने वाले भावक इसकी रूपात्मकता और गभीर संवेदना को अच्छी तरह समझ सकते हैं। आजकल लाग अभिव्यक्ति में ही नहीं, छंद में भी उदगारात्मकता के दाप देखने लगे हैं। शायद छंद स्वयं उदगार है, इसलिए आज के अतिवादी मुक्त छंद ही नहीं छंदमुक्ति का राग अलाप रहे हैं। परंतु इस प्रकार की प्रक्रियाएँ न तो कविता का ही कल्याण कर सकेंगी और न काव्यविवेक को जागृत करने में ही समर्थ होगी। वहाँ पर कोई रचना केवल उदगारात्मक हो गई है, वहाँ पर वह भावप्रवेग को बहाने करती और प्रचंड रूपों का माध्यम लेती है इसकी बिना छान बिना किए 'उदगार' विशेषण का प्रयोग करना न केवल एक असाहित्यिक क्रिया है बल्कि प्रयोक्ताओं की अपनी अल्पप्राणता का प्रमाण भी बन जाती है। कविता केवल अंतरालाप या स्वगतकथन नहीं है वरन् वह परिपूर्ण आलाप या आत्मा भिव्यक्ति है इस तथ्य से अवगत होने पर ही निरालाकाव्य का विशेषत्व समझा जा सकता है।

निराला दार्शनिक और सांस्कृतिक कवि हैं परंतु उनकी दार्शनिक और सांस्कृतिक चेतना जीवन के वास्तविक अनुभवा, दृश्यों, रूपों, स्थितियाँ और समस्याओं

के आकलन और निरूपण में कभी पश्चात्पद नहीं रही। वास्तव में यह उनका स्वच्छदतावादी पक्ष है, जिसका विस्तार और वैविध्य हिंदी कविता में अनुपम है। किसी ने किसी एक अनुभूति की गहराई में जाकर आत्मप्रधान और मार्मिक काव्य सृष्टि की होगी, अथवा न दार्शनिकता के आधिपत्य और बभ्रव का अधिक आडंबर के साथ प्रदर्शन किया होगा, किसी अथवा न सीमित आध्यात्मिक भूमिका पर रहस्यवादी भावना की अधिक विस्तृत अभिव्यक्ति की होगी, परंतु समग्र रूप से जीवनानुभवा के द्रष्टा के रूप में निराला का काव्य अपनी स्वच्छदतावादी विशालता में इन सबका अतिरमण कर गया है। रसा की भूमिका पर भी जो अनक रूपता निराला में है, कायशैलियों और कायछदा के प्रणयन में जो बाहुल्य और विशदता उनमें पाई जाती है, दूसरे कवि उनके समीप नहीं पहुंचते। निराला का स्वच्छदतावाद सौम्य और सुंदर के साथ कुरूप और विद्रूप के चित्रण में, भयानक और आश्चर्यमय के निर्माण में एक साथ समर्थ रहा है। कुछ लोग आदर्शवाद और यथायवाद की कायसरणियां में उनकी पूर्ववर्ती और परवर्ती काव्यरचना को घाटना चाहते हैं। यह निराला की ही काव्यक्षमता है कि उन्होंने काव्य की सीमा में इन वादों को पृथक्ता या विघटन का आधार नहीं बनने दिया। निराला के आदर्शों-मुख चित्र अनुभव और निरीक्षण की यथायता में समन्वित हैं और उनके यथायवादी चित्र हास्य और व्यंग्य के माध्यम से आदर्शों को इंगित करने हैं। निराला के काव्य में शैलियां और रचनापद्धतियां बदलती रही हैं परंतु एक स्वच्छदतावादी कवि की चेतना का परिहार अत तक नहीं हुआ।

अपने अंतिम दस वर्षों में निराला की काव्यसृष्टि भावात्मक गीता का आधार लेकर स्थिर हो गई है। इन वर्षों में लंबी कविताएं या खुले प्रगीत उन्होंने कदाचित्त इसलिए नहीं लिखे कि उनकी भावना की विस्तारक्षमता सीमित हो गई थी। उनके इन वर्षों के प्रायः तीन सौ भावगीता में आत्मनिवेदन, प्रकृति की शक्ति-दायिनी सत्ता का प्रत्यय, सामाजिक असमानता के प्रति व्यंग्य की ध्वनि, भली भांति मुखर हुई है। इस अंतिम दौर की रचनाओं में निराला काव्यालंकारों से बहुत कुछ विरत हो चुके थे और तोल्स्तोय के परवर्ती साहित्य की भांति सरल अभिव्यक्ति के प्रेमी बन गए थे। परंतु इन गीताओं में भावगाभीय और गीतात्मक समृद्धि कहीं भी कम नहीं हुई है। इस समय की कुछ थोड़ी रचनाएं उनकी भावसिक्त अस्थिरता, आवेग और विक्षेप का परिचय भी देती हैं परंतु ऐसी रचनाओं को 'मुक्त-आसन्न की भूमि पर खूब परखना समीचीन नहीं है। इस काल की दो एक कृतियां ऐसी भी हैं जिनमें, निराला की कल्पना 'फतासी' के स्तर पर पहुंच गई है। उनकी सजग चेतना उनका साथ नहीं दे पाई है। ये निराला के समरस और समोत्कल्प सपन काव्य के अपवाद हो सकते हैं, परंतु इन्हें नहीं सजना शैली

का नाम देना किसी भी अर्थ में सगत नहीं है।

समग्र रूप से देखने पर निरालाकाव्य की मानववादी भूमि भी स्पष्ट हो जाती है। उन्होंने मानवीय भावना और प्रवृत्तियाँ का सम्मान किया है और ऐसा करते हुए उन्होंने वैयक्तिक प्रतिश्रियाओं को दूर हो रहने दिया है। इसी अर्थ में उनका काव्य तटस्थ और वस्तुमुखी है। इस मानवीय भावफलक पर उन्होंने दाशनिक्ता का रंग भी चढ़ाया है, अध्यात्म की ओर भी गए हैं। परंतु उनके अध्यात्म में लौकिक सौंदर्य का तिरस्कार नहीं हुआ है। उनकी दाशनिकता और उनका अध्यात्म औदात्य के उपकरण बन हैं, परंतु उनकी कविता की मुख्य भूमि मानवीय धरातल के समीप रही है। मानवता के प्रति उन्होंने अपना विश्वास अडिग और स्थिर रखा है।

पाश्चात्य कविता में यद्यपि आज भी मानववादी शब्द का प्रयोग किया जाता है, परंतु आज का अधिकांश मानववाद कवि व्यक्ति की आत्मरक्षा के प्रयत्न का प्रक्षेपण मात्र है। उसकी एक नकारात्मक स्थिति कही जा सकती है। अधिकांश प्रतीकवादी कविता, जो आधुनिक युग की उपज है, बाह्य जगत के प्रति निरपेक्ष होकर कवि की व्यक्तिनिष्ठ आत्मसत्ता का प्रतिनिधित्व मात्र करती है। समाज और व्यक्ति में परिपूर्ण विघटन प्रायः सबत्र दिखाई देता है। यूरोप और अमरीका का अस्तित्ववाद भी इसी भावचेतना का सहकारी कहा जा सकता है। निराला के काव्य में इस प्रकार का वस्तु विच्छेद उपस्थित नहीं हुआ, यह उनकी वैयक्तिक और आध्यात्मिक शक्तिमत्ता थी, और वदाचित मह उस भारतीय अद्वैतज्ञान का स्वरूप था जो व्यष्टि और समष्टि में विच्छेद की स्थिति स्वीकार नहीं करता।

निराला के काव्य को हमने इस पुस्तक में 'शताब्दी का काव्य' और उन्हें 'शताब्दी का कवि' कहा है। मुख्यतः हमारा आशय उस मानववादी काव्यचेतना से और कवि को उस बहुविधव्यापिनी निर्मित और कला की विविध भंगिमाओं से है जो आधुनिक युग के किसी एक कवि में इस मात्रा में परिनिष्ठ नहीं होती। हिंदी काव्य क्षेत्र में निराला के प्रभाव की दृष्टता और सभावना अब तक गुस्पष्ट नहीं हो सकी है, परंतु उनके काव्य को हिंदी के नवीन कवियों और रचनाकारों ने जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वीकृति दी है विविध काव्यशास्त्र और शैलियों के संप्लान होने का उद्ग जो श्रेय दिया है और अपने आप में उनकी काव्यरचना जिन निर्विघ्न व्यक्तित्व की साक्षी बन चुकी है उन तथ्यों को देखते हुए उन्हें 'शताब्दी का कवि' कहने में कोई असंगति नहीं दिखाई देती। भारतीय नवजागृति की जितनी मधु मधुर और मद्र गभीर रागिनियाँ निराला के काव्य में समाहित हैं वदाचित किसी अन्य आधुनिक कवि में नहीं। वैयक्तिक विशेषताओं में अन्य कवि उनसे

भिन्न और श्रेष्ठतर भी हो सकत है, परंतु युगीन काव्य पर व्यापक और बहुरूपी प्रभाव की सृष्टि में उनका काव्य सर्वाधिक प्रेरणाप्रद देखा और माना गया है।

यद्यपि मेरी यह पुस्तक निराला के कवि रूप से ही संबध रखती है, परंतु उनके साहित्यिक निर्माण के बहुमुखी प्रयासों में उनके काव्य की क्या स्थिति है, यह प्रश्न प्रायः पूछा जाता है और अप्रासंगिक भी नहीं है। विशेषकर ऐसी स्थिति में जब निराला के उपन्यासों और कहानियों में स्वच्छन्दावादी कल्पना, आदर्शों, मुखता, सांस्कृतिक व्यक्तित्व की क्षात्री, हास्य और विनोदक प्रकरण, चरित्रों की व्याख्यात्मक निर्मिति आदि वे ही तत्व और प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं जो उनके काव्य में भी उपलब्ध हैं तब यह प्रश्न और भी सगत हो जाता है। इस संबध में हम इतना ही कहेंगे कि निराला प्रमुखतः कवि हैं और, इतना ही नहीं, वह काव्य साधना का समर्पित भी है। उनकी काव्येतर कृतियों में सबकुछ वैसा ही समर्पण नहीं दिखाई देता और कहीं कहीं तो वह शिल्प की दृष्टि से विश्रुत भी हो गई है। निराला की किसी काव्य रचना पर इस प्रकार का आरोप लगाना जासान नहीं। दूसरी बात यह है कि काव्य भिन्न कृतियों के निर्माण में जो बहिरंग प्रक्रियाएँ अपेक्षित होती हैं, काव्य में उनकी वसा अपेक्षा नहीं होती विशेषकर प्रगीत काव्य में। प्रगीतकाव्य में आत्मनिर्माण की सहज प्रक्रिया कायम रहती है। उसमें अवातर द्रव्य लाना कवि के काव्य का अपलाप है। जब कि कथासाहित्य में अवातर वस्तुओं का (बहिरंग) संगठन और संयोजन भी अभीष्ट होता है उन वस्तुओं का किसी अंतरंग प्रक्रिया के द्वारा समन्वित करना जिस कौशल की अपेक्षा रखता है उतना ही पर्याप्त होता है। काव्य में बहिरंग प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि उसमें बहिरंग वस्तु का स्थान स्वल्प होता है। काव्य और कथा साहित्य के इन भिन्न स्वरूपों और प्रस्थानों का प्रत्यय होना ही निराला की प्रतिभा काव्य निर्माण की प्रतिभा है कथा निर्माण की नहीं इस तथ्य से हम अवगत हो जाते हैं। इस संबध में यह भी उल्लेखनीय है कि निराला का कथासाहित्य, उनके निजी कथन के अनुसार ही बाएँ हाथ से लिखा गया है और वह भी अधिकतर आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। निराला की कोई काव्य रचना इस आशय से इस मनोभूमिका पर, नहीं लिखी गई। जहाँ तक समीक्षा का संबध है, निराला की समीक्षाएँ अधिकतर आत्मकेंद्रित हैं। उन्होंने काव्यजगत् में अपने मस्कारों को प्रमुखता दी है और काव्यकला की उन विशिष्टताओं का समर्पण किया है जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से अभिप्रेत और प्रिय रही हैं। एक प्रकार से उनकी समीक्षा उनकी ही कविता का विशदीकरण है। रवीन्द्रनाथ पर उन्होंने जो समीक्षा पुस्तक लिखी है, वह काव्य सौंदर्य के व्यावहारिक पक्षों का सुंदर आकलन करती है। फिर भी उनमें साहित्य संबधी सद्भाषित विचारणा के लिए अब

काश नहीं रहा है। निराला की वाक्यतर निर्मितियों पर स्वतन्त्र रूप से विचार करना यहाँ अभीष्ट नहीं है, यहाँ केवल सापेक्षता के स्तर पर सक्षिप्त चर्चा की गई है।

अतः यह प्रश्न भी मगत और समीचीन रूप से उठाया जा सकता है कि निराला का वाक्य भारतीय काव्य परंपरा में किन विशेषताओं के लिए रूपांतर रहेगा, उसकी वस्तुगत और शैलीगत मौलिकता क्या है। और इसी से संबद्ध दूसरा प्रश्न यह है कि आधुनिक काव्य में वह भारतीय हो या विदेशी निराला की स्थिति क्या है, 'उन्होंने आधुनिक' जीवन को किस प्रकार और किन रूपों में आकृष्ट और प्रभावित किया है। इन प्रश्नों का उत्तर पुस्तक में यद्यत्त यथा प्रसंग दिया गया है। यहाँ हम संक्षेप में कह सकते हैं कि निराला ने भारतीय काव्य परंपरा को अनेक प्रकार से उपबोधित किया है। काव्य और दर्शन की जो कलात्मक संयोजन की भूमिका उन्होंने प्रस्तुत की है, और इस संयोजन के लिए जिस विशेष कला प्रणाली का निर्माण किया है, वह उनकी अपनी वस्तु है। पूर्ववर्ती भारतीय काव्य में इन तत्वों का इस रूप में समाहार कदाचित् अप्राप्य है। निराला को दूसरी विशेषता उनकी भाषा निर्मिति है, जहाँ उन्होंने असंख्य नए प्रयोग किए हैं और, कहीं कहीं चित्त और चकित कराने वाले प्रयोग भी देहिचक किए हैं। संस्कृत के एक सम्मानित पंडित ने कदाचित् इसी कारण निराला के लिए 'मुरारेरतु तृतीय यथा' कहकर उनके विलक्षण प्रयोगों की सूचना दी थी। यह नहीं है कि शब्द रचना और भाषा निर्मिति की भूमिका पर निराला अत्यधिक स्वाधीन रहे हैं। जिस प्रकार मिल्टन की भाषा के संबोध में कहा गया है कि वह अंगरेजों की अंगरेजी नहीं है, कुछ और है उसी प्रकार निराला की भाषा के संबोध में भी कहा जा सकता है कि वह हिन्दी काव्य परंपरा की हिन्दी नहीं है, कुछ और है। इसे कुछ लोग एक विचलन भी मान सकते हैं पर हिन्दी भाषा और साहित्य के इस नवोत्पत्तिकाल में यह एक ऐसी निर्मिति है जिसका मूल्य कुछ समय बीतने पर ही आकांक्षित हो सकेगा।

जहाँ तक दूसरे प्रश्न का संबोध है, हमें इस पुस्तक में आधुनिक विश्वकाव्य में उनकी स्थिति मानववादी भूमिका पर माननी है परंतु यह शब्द एक तो साहित्यिक प्रचलन का शब्द नहीं है और दूसरे इसका अर्थ भी क्रमशः अस्पष्ट होता जा रहा है। अतएव हम कह सकते हैं कि निराला आधुनिक विश्व काव्य में भारतीय वंश के प्रतिनिधि कवि हैं। इस शब्द की जो भी व्याप्ति समझी जा सकती है ममज्ञी जानी चाहिए। निराला विच्छेद और विघटन की वर्तमान विश्वभूमि पर संश्लेषण और संयोजन के कवि हैं। अनास्था और संशय के विश्व परिवेश में यह एक अतिशय आशा और निराशा समन्वित के कवि हैं। उनकी

काव्यशैली पश्चिम की किसी शैली विशेष का प्रतिरूप नहीं है, परन्तु उस सामान्य रूप से अध्यात्मो-मुख और परोक्ष तत्त्व से अनुप्राणित शैली कह सकते हैं। उसका प्रत्यक्ष रूप उदात्त या 'क्लासिकल' के समीप है। जहाँ तक आधुनिक भारतीय काव्य और जीवन का प्रश्न है, निराला के काव्य में अभिव्यक्ति की वे जसम्य उदभासनाएँ और कौशल मिलते हैं जिनका सामयिक का यज्ञगत पर ध्यापक सन्मरण और प्रसरण हुआ है। निराला की काव्य वस्तु आधुनिक भावचेतना का संस्कार कर चुकी है और कर रही है। यदि विभिन्न काव्यशैलियाँ, धारायाँ और प्रवृत्तियाँ के नए स्रष्टा और रचयिता किसी एक कवि के विषय में सर्वाधिक विश्वस्त और सुमनस्क हैं तो कवि निराला के विषय में ही है। इससे भी निराला का आधुनिक जीवन और काव्याभिव्यक्ति से गहरा संबंध अनुमित होता है। योता छिद्रा-वपिया और पुरोभागी चिंतका की कमी हिंदी में नहीं है, परन्तु उनमें भी निराला काव्य पर किसी अपर पक्ष को रखने की कोई महती प्रेरणा अब तक जागृत नहीं हुई। इसे भी हम निराला काव्य की क्षमता और हिंदी काव्य का सौभाग्य ही कहेंगे।

परिशिष्ट

जीवन रेखाएँ

सूयकांत त्रिपाठी 'निराला' का पतृक और पारिवारिक नाम सूयकुमार त्रिपाठी था। इसी नाम से उ ह तब तक पुकारा जाता था, जब तक स्वयं उन्होंने सन 1917-18 के आसपास उसे बदलकर सूयकांत त्रिपाठी नहीं रखा। इनका जन्म बगाल के मेदिनीपुर जिले की महिषदल रिषासत म माघ शुक्ल एकादशी सवत 1953, जनवरी सन 1897 को हुआ था। कुछ वर्षों के अनंतर जब कवि की मानसिक स्थिति कुछ डावाडोल रहने लगी तब उन्होंने ही यह तिथि बदल कर माघ शुक्ल वसत पचमी को अपनी जन्मतिथि बताया। प्राप्त प्रमाणा मे डा० श्यामसुंदरदास की पुस्तक 'हिंदी के निर्माता' की तिथि तथ्यपूर्ण कही जा सकती है।

कवि के पूवज उत्तरप्रदेश के उन्नाव जिले के गढाकोला नामक गाव मे रहा करते थे। उनके पितामह का नाम शिवधारी त्रिपाठी था, जिनके चार लडके थे— गयादीन, जोधा, रामसहाय तथा रामलाल। इन चारो भाइयो का यज्ञोपवीत और विवाह आदि शिवधारी त्रिपाठी ने ही किया था। उस समय इनकी पारिवारिक स्थिति काफी सपन थी। शिवधारी त्रिपाठी के तृतीय पुत्र रामसहाय त्रिपाठी के प्रथम और एकमात्र पुत्र सूय कुमार या सूयकांत त्रिपाठी 'निराला' थे। इनकी माता का नाम रुक्मिणी देवी था और वे दूबे वंश की थी। उनका पितृगृह फत्तेहपुर जिले मे चादपुर नामक गाव था। कुछ समय के पश्चात शिवधारी त्रिपाठी का शरीरात हो गया। तब भी चारो भाइयो का सम्मिलित परिवार था और भाइयो म काफी सोहाद्र भी बना रहा। बडे भाई गयादीन और जोधा घर का कामकाज देखते थे, रामसहाय और रामलाल नौकरी के लिए कलकत्ता गए और आरभ म पुलिस की नौकरी की और तत्कालीन गवर्नर के अग्रदक्ष पद पर नियुक्त हुए। एक बार गवर्नर महोदय दोरे म महिषदल गए थे, उस समय रामसहाय और रामलाल दोनों भाइयो के पुष्ट और प्रशस्त शरीर को देखकर महिषदल के राजा साहब ने गवर्नर से प्रायना की कि वह इन दोना भाइया का उह दे दें और गवर्नर ने उनका यह निवेदन स्वीकार किया। बगाल म ऐसे ऊंचे पूरे और हूष्ट पुष्ट व्यक्ति कम ही नजर आत

थे, इसलिए राजा साहब का इनके प्रति विशेष आकर्षण था। महिपदल में ये दोनों भाई सपरिवार रहने लगे और वही सूर्यकुमार त्रिपाठी का जन्म जनवरी, 1897 में हुआ जो आगे चलकर सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' नाम से ख्यात हुए। निराला की माता का देहांत उस समय हो गया था जब इनकी आयु तीन वर्ष की थी। इनका पालन पोषण इनकी चाची और भाभी ने किया।

परिवार में पुराना कनौजिया आचार विचार प्रचलित था। बिना स्नान किए चौके में प्रवेश करना निषिद्ध था। एक बार जब निराला छह साल के थे, खेल कूद कर बाहर से आए और सीधे रसोईघर में घुस गए। भाभी ने मना किया और समझाया, इसी समय पिता रामसहाय आ गए। उन्होंने जब सारी बात सुनी, तब वह सूर्यकुमार को पकड़कर पास के तालाब के किनारे ले गए और वहाँ डुबो डुबोकर उन्हें स्नान कराया। भाभी और चाची दोनों इस घटना से आतंकित हुई और वे सूर्यकुमार पर और अधिक ममता रखने लगीं।

नौ वर्ष की अवस्था में निराला का यज्ञोपवीत संस्कार गांव में कराया गया। सन 1911 में निराला का विवाह रायबरेली जिले के डलमऊ स्थान के निवासी रामदयाल दूबे की पुत्री से संपन्न हुआ। निराला की पत्नी का नाम राय मनाहरा देवी था। एक वर्ष के पश्चात् गौना या द्विरागमन संपन्न हुआ। निराला के श्वसुर ऊँचा सुनत थे, इसलिए जब वह अपनी पुत्री को विदा कराने पहुँचे तो रामसहाय के अस्वीकार करने पर भी पुत्री को विदा कराकर ले गए। इस बातचीत को मनोहरा देवी ने आद्यतन सुना था, इसलिए उनके मन में शका और चिंता उत्पन्न हो गई थी। उन्होंने पत्र लिखकर अपने पिता की ओर से क्षमा याचना की थी। परंतु निराला पर इस घटना का कुछ भी प्रभाव न पड़ा। पत्नी के प्रति उनका अटूट प्रेम था और वह कई बार छुट्टी लेकर महिपदल से डलमऊ आत जात रहे। निराला के प्रथम पुत्र रामकृष्ण का जन्म सन 1914 ई० में डलमऊ में हुआ था। उनकी पुत्री राय सरोज का जन्म भी कुछ ही समय पश्चात् 1916 ई० में डलमऊ में हुआ। यही दो निराला की सत्तान थीं।

कुछ ही वर्षों के पश्चात् रामसहाय और रामलाल त्रिपाठी पेंशन लेकर महिपदल से गढ़ाकोला चले आए और घर का काम काज देखने लगे। तब महिपदल में निराला, उनके चचेरे भाई बदलू और बदलू के चार पुत्र, बिहारीलाल, रामगोपाल, केशवलाल और कालीचरण रह रहे थे। इन चारों के प्रति निराला का घनिष्ठ प्रेम था। बड़े लड़के बिहारीलाल का आरम्भिक शिक्षा दिलाने का कार्य भी उन्होंने किया था। उन दिनों निराला हाई स्कूल तक की पढ़ाई समाप्त कर सत्वालीन महिपदल के राजा साहब के निजी सहायक या सचिव हो गए थे। सन 1917 में निराला के पिता रामसहाय त्रिपाठी अस्वस्थ हुए और शीघ्र ही उनका देहांत हो गया। सन

1918 म निराला की पत्नी भी अस्वस्थ हुई। वह डलमऊ म ही रहती थी। डलमऊ स तार आने पर निराला के चचेर भाई बदलूप्रसाद और उनका पुत्र रामगोपाल महिपदल से डलमऊ पहुचे। बीमारी का दूसरा तार मिलने पर राजा साहब से आज्ञा लेकर निराला महिपादल से डलमऊ पहुचे, परतु उनके बह्ना पहुचने के पहले ही पत्नी का देहात हो चुका था। दोनो की अतिम भेंट श्मशान मे ही हो पाई। समुराल से घर गढावाला लौटन पर निराला को अपन परिवार के अनकानक व्यक्तिनो का देहात हा जान और महामारी से ग्रस्त होने के ममाचार मिने। पारिवारिक विपत्तियों का पहाड ही उन पर ढट पडा।

पत्नी का देहात होन के पश्चात समुराल वाला न एक अय कर्ता का निराला से विवाह करने का प्रस्ताव किया। वह बन्या फनेहपुर जिले के किशनपुर गाव के जुगलकिशोर मिश्र की कन्या थी। निराला ने विवाह करना अस्वीकार कर दिया और उस लडकी का विवाह अपने भतीजे विहारीलाल से करा दिया।

सन '20 के आसपास निराला महिपाल मे कलात्ता चने गए। वहा कुछ दिन रामकृष्ण आश्रम से प्रकाशिन होन वाले 'समन्वय' पत्र म रहे। वह प्राय आश्रम के मन्त्रासियों के साथ रहने थे और उनसे विभिन्न विषया की आध्यात्मिक चर्चाए करते रहत थे। शीघ्र ही वे 'समन्वय' छोडकर 'मनवाला' पत्र म चने गए। वहा रहते हुए वह अपने परिवारवाला की यथासभव मदद करने रहे। 'मनवाला' पत्र से ही प्रथम बार निराला की काव्यप्रतिभा का समस्त हिन्दी मसार को परिचय मिला। इसी म व अधिवाश कविताए प्रकाशित हुइ जो 'प्रथम अनामिका' और 'परिमल' में छपी हैं।

सन 1928 म निराला वसकत्ता से अपने गाव गढाकोला आए। यहा उनका मध्य स्थानीय जमीदारो से हुआ। स्वयं निराला का बगीचा और जमीन बेदखल कर ली गई और गाव वाला पर अत्याचार किया जा रहा था। निराला ने किसाना का सगठन किया और काफी समय तक जमीदारो मे लाहा लेन रहे। परतु अत म उह प्रतीत हुना कि किसाना का सगठन मजबूत नहीं है और व थोडे प्रलोभन पर भी जमीदारो से मिल जाते हैं। इससे निराला के मन म ग्लानि हुई और वे 1929-30 म गढाकोला छोडकर लखनऊ चले आए। एक प्रकार म निराला के जीवन का आर्थिक और भौतिक सघप इसी समय से आरभ हुआ। सन 1929 तक उनकी पारिवारिक स्थिति अपेक्षया अच्छी थी।

अपने पुत्र रामकृष्ण का मञ्जोपवीत और विवाह निराला न किया था। राम कृष्ण का प्रथम विवाह शिवशंकर शुक्ल की कन्या फूलदुलारी से लखनऊ म सपन हुआ था। उस पत्नी से छाया नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। इमने कुछ पूव ही निराला की एकमात्र पुत्री सरोज का विवाह शिवशंकर द्विवेदी (कनकत्ता निवासी)

से गढाकोला में ही सपन्न हुआ था। उन दिना निराला की आर्थिक स्थिति अत्यंत चिंतनीय थी। विवाह के पश्चात् भी रामकृष्ण और सरोज अपने ननिहाल डलमऊ में ही रहा करते थे।

जमीदारों और किसानों के बीच सन '28 '29 के सघप का संकेत यद्यपि संक्षेप में किया गया है, पर वास्तव में यह बहुत मार्के का सघप था, जिसमें कवि की निर्भोक्ता, अय्याय के प्रति आक्रोश और उत्पीडित के प्रति दयाद्वता का बहुत ही स्पष्ट परिचय दिया। यद्यपि कवि अपने लक्ष्य में सफल न हो सका, अत्याचारों का उन्मूलन न कर सका, परंतु उसके व्यक्तित्व का एक पहलू जो अय्याय उद्घाटित ही न हो पाता, असंदिग्ध रूप से उदघाटित हुआ।

1929 के पश्चात् निराला लखनऊ में रहने लगे थे। कभी नारियल वाली गली, कभी बताशा वाली गली और कभी हाथीखाना भूसामड़ी आदि मुहल्लों में प्रायः दस वर्षों तक रहे। इस बीच कुछ समय के लिए वह कलकत्ता भी गए थे, जहाँ उन्होंने 'रंगीला' पत्र का संचालन किया था पर यहाँ भी उन्हें अभीष्ट सफलता नहीं मिली। समय बदल रहा था, बिना पूजा के पत्रों का चलना कठिन होता जा रहा था। पूजा न निराला के पास थी और न उनके मित्रों के पास। इन्हीं वर्षों में वे कुछ महीना के लिए प्रयाग, और डलमऊ में भी रहे थे। उन वर्षों में उनकी आर्थिक स्थिति बहुत डावाडोल थी और वे बाजार के लिए उपवास और कहानियाँ लिखने को बाध्य हुए थे।

सन '40 के पश्चात् निराला न लखनऊ का अपना निवास स्थान छोड़ दिया, कदाचित् वह उस मकान का किराया चुकान में कठिनाई का अनुभव करने लगे थे। '40 के पश्चात् वह उनाव, प्रयाग, वाराणसी आदि स्थानों में अपने मित्रों के साथ रहे थे। उनाव में वह सुमित्राकुमारी सिंहा और उनके पतिदेव के साथ काफी समय तक रहे। प्रयाग में उनका मुख्य स्थान वाचस्पति पाठक का लीडर प्रेस का मकान था। वाशी में दुर्गाकुंड स्थित मेरे मकान में भी वह महीना रहे थे और कुछ समय पश्चात् गायघाट स्थित राष्ट्रभाषा विद्यालय में रहने लगे थे। इन सभी स्थानों में रहते हुए निराला का साहित्यिक लेखन चलता रहा, परंतु यह कहना होगा कि 1930 से '40 तक वह जिस प्रकार का अनवरत लेखन चला सके थे वसा परवर्ती वर्षों में नहीं कर सका। तब उनकी रचनाएँ बहुत कुछ प्रकीर्ण प्रकार की होने लगी थीं। लखनऊ रहते हुए उपवासों और कहानियों के अतिरिक्त उन्होंने बहू सामग्री प्रस्तुत की थी जो 'गीतिका', अनामिका तुलसीदास और अशत 'अग्निमा' में पाई जाती है। उनकी स्फुट काव्यरचनाएँ जिनमें 'बला', नय पत्तों' और 'बुबुरमुत्ता' आदि गणनीय हैं लखनऊ छाड़ने के पश्चात् ही निर्मित हुईं थीं। राष्ट्रभाषा विद्यालय वाराणसी में रहते हुए उन्होंने रामचरितमानस के

बालवाड का छोटी बोली में अनुवाद किया था। सन 1947 की 14 जनवरी को काशी में उनकी स्वर्णजयंती घूमघाम से मनाई गई थी। यद्यपि यह उत्सव उत्तर भारत के अनेकानेक नगरों में मनाया गया था, परंतु केंद्रीय समारोह वाराणसी में ही संपन्न हुआ था।

स्वर्णजयंती (1947) के पश्चात् निराला अधिकतर प्रयाग में ही रहे। वहां 'भारती भंडार' से उनकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई थीं अतएव वहां रहने में उन्हें कुछ अधिक सुविधा प्रतीत होती थी। आरंभ में तो वह महादेवी वर्मा द्वारा संचालित साहित्यकार सभ में रहते परंतु शीघ्र ही वह स्थान छोड़कर वह दारागंज में स्वतंत्र भवन लेकर रहने लगे। कुछ समय वह श्रीनारायण चतुर्वेदी के दारागंज स्थित भवन में भी रहे थे, परंतु अंततः वह अपने श्रद्धालु मित्र और कलाकार कमलाशंकर के अनुरोध पर उनके घर आ गए थे और परिवार मुक्त होकर वहीं रहने लगे थे। यही रहने हुए उनकी 'अचना', 'आराधना', 'गीतगुंज' आदि काव्यकृतियां और कुछ अधूरे उपवास भी प्रकाशित हुए थे। प्रयाग में ही रहते हुए उन्होंने रामकृष्ण, विष्णुकानंद और विक्रमचंद्र के अनेक ग्रंथों का अनुवाद भी किया था।

कवि निराला का निधन 15 अक्टूबर 1961, रविवार को हुआ।

काव्यकृतियां

1	'अनामिका' (प्रथम)
प्रकाशन तिथि 1922	अब यह पुस्तक अनुपलब्ध है। इसकी प्रायः सभी (7) कविताएँ कवि के अर्थ समग्रहों में ले ली गई हैं।
2	'परिमल'
प्रकाशन तिथि '30	यह निराला काव्य का प्रथम प्रतिनिधि संग्रह है। इसमें आरंभ (1917-18) से लेकर 1929 तक की सभी प्रमुख रचनाएँ संगृहीत हैं। इस संग्रह में 14 मुक्त छंद, 31 स्वच्छंद छंद और 30 छंदबद्ध प्रगीत रचनाएँ हैं। इन्हीं प्रगीतों में प्रायः 10 गेय गीत भी हैं। काव्यरूप की दृष्टि से 'परिमल' की रचनाओं को गीत, प्रगीत, दीर्घ प्रगीत ('यमुना', 'शिवाजी का पत्र') और काव्यरूपक ('पंचवटी प्रसंग') में विभक्त कर सकते हैं। संपूर्ण रचना संख्या 87

'परिमल' की कुछ श्रेष्ठ रचनाएँ

- 1 प्रायः सभी गीत मुदर, भावपूर्ण और रूप सज्जा से संपन्न हैं।
- 2 प्रगीतों में—'जुहू की कली', 'प्रिया के प्रति',

'पारस वासन्ती', 'सुम और मैं', 'वसन्त ममीर क्या दू', 'स्मृति, भर देते हो', 'अधिवास', 'विघवा', 'भिक्षुक', 'सध्या सुदरी', 'शरत्पूर्णमा की विदाई', 'बादल राग', 'वनकुसुमो की शय्या', 'शोफालिका', 'स्मृति चुवन', 'जागो फिर एक बार' आदि अतिशय प्रसिद्ध और सुंदर हैं।

दीर्घ प्रगीतो में— 'यमुना के प्रति', तथा 'शिवाजी का पत्र' प्रमश वियोग शृंगार और राष्ट्रीय भावना की सुंदर और धारावाहिक अभिव्यक्ति करती हैं। काव्य रूपक— 'पंचवटी प्रसंग उत्फुल्ल भाव सौंदर्य और प्राकृतिक परिवेश की मनोरमता को प्रति फलित करने में अप्रतिम है।

गीतिका'
प्रकाशन तिथि '36

इस संग्रह में सन '30 में '36 तक के निराला जी के गेय गीत उपलब्ध हैं। यह कवि का प्रथम गीत संग्रह है जिसमें भावा की भास्वरता और रूप सौंदर्य दर्शनीय हुए हैं। इन गीतों में कवि की भाषा हिंदी और संस्कृत के समाहित सौंदर्य को अभिव्यक्त करती है। यद्यपि इन गीतों में श्रेष्ठता के ऋम से चुनाव करना कठिन है पर बुद्ध अत्यंत प्रसिद्ध गीत ये हैं— 'बर दे बीणावादिनि बर दे' 'याभिनी जागी,' 'सखि वसंत आया' 'सोचती अपतक आप खड़ी,' 'मौन रहो हार' 'छोड़ दो जीवन यो न मलो,' 'सखी री यह डाल बसन वामती लेगी' दूगो की कलिया नवल खुली, 'सरि धीरे बह री,' 'मैं लिखती सब कहत,' 'जग का एक दखा तार, एक ही आशा में सब प्राण, देख दिव्य छवि लोचन हारे,' 'तुम्हीं गाती हो अपना गान, भारति जय विजय करे, आदि। मपूर्ण गीत संख्या 101

'अनामिका (द्वितीय)
प्रकाशन तिथि '38

इसमें 'परिमल' काल की कुछ छूटो हुई कविताओं के अतिरिक्त कवि की कुछ अनुदित रचनाएँ और मुख्यतः उसके दीर्घ प्रगीत संगृहीत हैं। 'रेखा', 'प्रेयसी', 'वनवेला', 'मरोजम्मति', 'मित्र के प्रति', 'सम्राट एडवर्ड के प्रति', 'सेवा आरम्भ, आदि दीर्घ

प्रगीत और 'राम की शक्तिपूजा' जैसी आख्यानक रचना इसी संग्रह की मूल्यवान् काव्योपलब्धि हैं। संपूर्ण रचना सख्या 56

यह 100 बंधा का उदात्त शली का प्रसिद्ध आख्यान-काव्य है। पत्रिन सख्या 600।

यह दो खंडों में दीघहास्य कृति है।

संपूर्ण पत्रित सख्या खंड एक—228

खंड दो—228

कुल योग 436 पत्रित

अणिमा कवि की 38 से 43 तक की कुछ चुनी हुई रचनाओं का लघु संग्रह है। इसमें कवि के कुछ नए गीत, 'सहस्राब्धि', 'स्वामी प्रेमानंद जी महाराज', जस दीघ प्रगीत और कई प्रशस्ति गीत हैं। 'चूकिया दाना है', 'यह है बाजार सड़क के किनारे दुकान है', जैसी शली की व्यंग्यात्मक रचनाएँ भी हैं। संपूर्ण रचना सख्या 45

उर्दू शैली की गजलें। विषय की विविधता। नई लयों की गीतात्मक कृति। गीत सख्या 95।

'बंला
प्रकाशन तिथि,
'46 जनवरी

'नये पत्ते'
प्रकाशन तिथि,
'46 मार्च

मिली जुली हिंदी उर्दू की हास्य विनोद व्यंग्य रचनाएँ। यथार्थों-मुखी चित्रण से समन्वित। 'देवी सरस्वती' जैसी उदात्त और प्राकृतिक सौंदर्य-वर्णन संपन्न दीघ रचना इस संग्रह की शोभा है। 'स्फटिक शिला' और 'खजोहरा' के दीघ व्यंग्य प्रगीत इसके नए अवदान हैं।

नई शली के 112 आत्मनिबंदनात्मक भावगीता का संग्रह।

'अचना' की गीति शली का विस्तार। संपूर्ण गीत सख्या 96।

प्रथम सस्वरण में 25 गीत। द्वितीय संस्करण '59 में 35 गीत हैं। प्रकृति के प्रति अतरंग आस्था से समन्वित गीत स्रष्टि। इसके अतिरिक्त परिशिष्ट भाग में छः स्फुट रचनाएँ दी गई हैं।

तुलसीदास'
प्रकाशन तिथि '38
'कुबुरमुत्ता'
प्रकाशन तिथि '43

'अणिमा'
प्रकाशन तिथि '42

'अचना'
प्रकाशन तिथि '50
'आराधना'
प्रकाशन तिथि '53
'गीत गुज'
प्रकाशन तिथि '54

समस्त प्रकाशित रचना सख्या

'परिमल'	87
'गीतिका'	101
'जनामिका'	56
'जणिमा'	45
'बेला'	95
'नये पत्ते'	28
'अचना'	112
'आराधना'	96
'गीत-गुज'	41

601 कविताएँ

समग्र रचना पुस्तके तुलसीदास 600 पङ्क्तियाँ

कुकुरमुत्ता 436 पङ्क्तियाँ

कवि के अंतिम जीवन काल के अनेक गीत और अन्य रचनाएँ
अब तक अप्रकाशित हैं।

आचाय नन्ददुलारे वाजपेयी

हिंदी में स्वच्छदतावादी समीक्षा के उन्नायक, कृती आलोचक, शिक्षक तथा प्रशासक अपन कीर्तिशेष होने तक इन्होंने 13 पुस्तकें लिखी, जो आज भी हिंदी समीक्षा के लिए न केवल प्रासंगिक हैं बल्कि आधार प्रयत्न का काम दे रही है